

آسان فقہ

دوم

محمد یوسف اصلاحی

آسان فقہ

(حصہ دوم)

﴿محمد یوسف اصلاحی﴾

اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۳۔ کورٹ سٹریٹ، لوئر مال، لاہور (پاکستان)

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

نام کتاب	:	آسان فقہ (دوم)
مصنف	:	مولانا محمد یوسف اصلاحی
اشاعت	:	ستمبر ۲۰۰۸ء
ایڈیشن	:	۴۷
تعداد	:	۲۱۰۰
اہتمام	:	پروفیسر محمد امین جاوید (منجنگ ڈائریکٹر) اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ۳۔ کورٹ سٹریٹ، لوئر مال لاہور، پاکستان
فون	:	042-7248676-7320961، فیکس: 042-7214974
ویب سائٹ	:	www.islamicpak.com.pk
ای میل	:	islamicpak@yahoo.com
مطبع	:	سید محمد شاہ پرنٹرز، لاہور
قیمت	:	140/- روپے

آسان فقہ..... حصہ دوم

..... کتاب الزکاة

..... کتاب الصوم

..... کتاب الحج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿تعارف﴾

عرصے سے ایک ایسے مختصر فقہی مجموعے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو عام فہم اسلوب، آسان زبان اور جدید تصنیفی انداز میں ترتیب دیا گیا ہوتا کہ آسانی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ شرعی احکام و مسائل معلوم کیے جاسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور پر ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔

پچھلے دس سال میں مختلف اطراف سے اس ضرورت کی اہمیت محسوس کرائی گئی۔ رفقائے جماعت نے بھی بار بار تقاضا کیا، ناشر محترم نے بھی بار بار متوجہ کیا، اور خود مرتب بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ ۱۹۶۰ء میں اس کا مفصل نقشہ کار بھی مرتب کر لیا لیکن کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ اپنی ہچمدانی اور بے مائیگی کا شدید احساس ہوا۔ محترم انور شاہ کا شمیریؒ نے کسی موقع پر فرمایا تھا:

”میں ہر فن پر مجتہدانہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن فقہ پر مبتدیانہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔“

چنانچہ اختلافات کی اس آماجگاہ میں اقوال و آرا کی بہتات دیکھ کر ہمت جواب دینے لگی اور بجاطور پر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسے صاحب استعداد اس ضرورت کو پورا کریں جو فقہ سے طبعی مناسبت بھی رکھتے ہوں، اور وسیع تر علم و مطالعہ بھی، لیکن انتظار کا دور طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔

آخر کار پھر حوصلہ کیا، اور اپنے محدود علم و مطالعہ کے شدید احساس کے باوجود محض خدائے قادر و توانا کے بھروسے پر اس ارادے کے تحت کام شروع کیا کہ اس موضوع پر کوئی تحقیقی اور اجتہادی کاوش نہ سہی یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ فقہ حنفی کی مستند اور رائج کتابوں کو، جن پر علما اور عوام سب ہی اعتماد کرتے ہیں نیز ان مجموعوں کو جو وقت کے قابل اعتماد اصحاب علم و بصیرت نے جدید پیدا شدہ مسائل اور جدید سائنسی آلات کے احکام سے متعلق مرتب کیے ہیں، سامنے رکھ کر سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں روزمرہ کی ضرورت کے احکام و مسائل پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ترتیب دیا جائے جس سے ہر ایک سہولت و اطمینان اور رغبت و شوق کے ساتھ استفادہ کر سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور خدا کے فضل سے زیر

ترتیب مجموعے کی پہلی جلد پیشتر شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ اس وقت اس کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے جو تین ابواب، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے۔

یہ تو خدا ہی جانتا ہے اور اسی کی توفیق پر منحصر ہے کہ یہ مجموعہ ناظرین کے لیے کس حد تک مفید ہو سکے گا۔ البتہ خود مرتب کو اس علمی خدمت کے دوران غیر معمولی فوائد کے حصول کا موقع میسر آیا۔ اسلاف کے عظیم ترین علمی کارناموں اور حیران کن محنت و کاوش کو قریب سے دیکھ کر ان کی قدر و عظمت کا حقیقی احساس ہوا، عقیدت کو حقیقت کی بنیاد ملی، فکر و نظر کو وسعت اور چلا نصیب ہوئی اور یہ یقین پختہ تر ہوتا گیا کہ ان آئمہ دین نے زندگیوں بھر کھپا کر جو عظیم الشان علمی احسانات کیے ہیں ان سے امت نہ کبھی سبکدوش ہو سکتی ہے اور نہ کبھی بے نیاز۔

اس وقت عالم اسلام میں چار فقہیں رائج ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، نیز ایک گروہ اور ہے جو ان فقہاء کی تقلید کا قائل نہیں ہے اور براہ راست کتاب و سنت سے مسائل و احکام معلوم کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ لوگ سلفی یا اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ سارے ہی مسلک برحق ہیں۔ سب کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ ہر مکتب فکر نے زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی روح اور منشا کو پانے کی فکر کی ہے اور ہر ایک کا اصل محرک یہ پاکیزہ جذبہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کا حق ادا ہو سکے۔

ان میں سے کسی مکتب فکر کی تنقیص و تحقیر کرنا، کسی پر طنز و تعریض کرنا اور فقہی و فروعی اختلافات کی بنیاد پر ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور گروہ بندیوں کی لعنت میں گرفتار ہو کر باہم دست و گریبان ہونا اہل حق اور اہل اخلاص کا شیوہ ہرگز نہیں۔ افہام و تفہیم، ترجیح و انتخاب اور اظہار رائے نو ایک علمی ضرورت ہے، جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن معمولی فقہی اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا لینا اور اختلاف رائے رکھنے والے کو گمراہ اور خارج از دین قرار دے کر اس کے خلاف محاذ قائم کرنا فہم دین سے محرومی بھی ہے اور اسلاف کی سنت سے انحراف بھی۔

برصغیر میں اگرچہ ہر مسلک کے پیرو موجود ہیں، لیکن ان میں عظیم اکثریت حنفی مسلک ماننے والوں کی ہے، یہ کتاب ”آسان فقہ“ خاص طور پر انہی کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اس میں باہمی اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہی متفقہ عملی مسائل بیان کیے گئے ہیں، جن پر احناف کا عمل ہے اور جو عام طور پر پیش آتے ہیں تاکہ عام مسلمان ذہنی خلفشار سے محفوظ رہتے ہوئے یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اپنے مسلک کے مطابق عمل کر سکیں۔

فقہ کی متداول کتابوں کے بعض مسائل پر وقت کے بعض قابل اعتماد علما نے مزید غور و فکر کیا ہے اور عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے یا کسی تجویز کی سفارش کی ہے، اس طرح کی جس رائے یا تجویز کو مرتب نے صحیح اور موقع سمجھا ہے حاشیہ میں اس کو نقل کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں کو ان پر شرح صدر ہو وہ کسی تنگی کے بغیر اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔

مسائل و احکام بیان کرنے کے ساتھ عبادات و اعمال کی فضیلت و اہمیت پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے تاکہ احکام معلوم ہونے سے پہلے احکام کی پیروی کے لیے ذہن و جذبات تیار ہو سکیں۔

حسب ضرورت جگہ جگہ فقہی اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں، اور ان کا استعمال ناگزیر ہے، اس لیے بھی کہ مسلمان کے لیے ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بھی کہ اصطلاح کے بجائے بار بار اس کے مفہوم و مراد کی تشریح باعث طوالت بھی ہے اور ذوق پر گراں بھی۔ البتہ کتاب کے آغاز میں ان اصطلاحات کی ایک مستقل فہرست حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق دے کر ہر اصطلاح کے مفہوم و مراد کی وضاحت کر دی گئی ہے، تاکہ بہ یک نظر تمام اصطلاحات کو یک جا دیکھا اور سمجھا جاسکے، اور یاد کرنے والوں کو بھی سہولت ہو اور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ ہر اصطلاح کا مفہوم معلوم کیا جاسکے۔

رہا یہ مسئلہ کہ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر تسلسل کے ساتھ فقہ اسلامی میں اجتہادی اور تحقیقی پیش رفت ہونی چاہیے تو یہ حیاتِ ملی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ دراصل فقہ ایک ایسا ترقی پذیر موضوع ہے جو نہ صرف ترقی پذیر زندگی کے ساتھ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ راہ ہموار کر کے زندگی کی نوک پلک درست کرنا فقہ ہی کا کام ہے۔ فکر و اجتہاد کی قوتوں کو معطل اور بے دم کر کے وقت کے تقاضوں سے نا آشنا اور بے تعلق رہنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں تعمیر حیات کا حق ادا نہ کرنا ملت کو زندگی کی زنجیروں سے محروم رکھنے کی کھلی ہوئی علامت بھی ہے اور اس کا بنیادی سبب بھی۔ دراصل اسلام کو ایک برتر اور ابدی نظام کی حیثیت سے غالب اور نافذ رکھنے کی آرزو رکھنے والے مسلمانوں کا فطری اور منصبی فریضہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں پر گہری نظر رکھیں، انہیں سمجھنے کی حکیمانہ کوشش کریں اور آگے بڑھ کر علم و عمل کے ہر میدان میں اسلامی قانون کی برتری ثابت کریں اور نہ صرف ارتقا پذیر زندگی کا ساتھ دیں بلکہ اظہارِ دین اور غلبہ حق کے لیے ہمہ جہتی جدوجہد کر کے اپنے نصب العین کے مطابق اس کی تاریخ سازی کا حق ادا کریں۔

دین و ملت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہر دور میں ارباب علم و فکر کا ایسا گروہ موجود رہے جس کے افراد نہ صرف یہ کہ دین کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے ہوں بلکہ عملاً بھی ان کو دین سے حقیقی شغف ہو اور ان کی زندگیاں دین کی آئینہ دار ہوں، پھر وہ دورِ حاضر کے نئے پیدا شدہ مسائل اور نئے حالات سے بھی باخبر ہوں، اور حکمت و فراست، ترجیح و تمیز، انتخاب و اختیار، اور حسن فیصلہ کی اجتہادی قوتوں سے بھی بہرہ ور ہوں اور زندگی کے گونا گوں مسائل کو کتاب و سنت کی روح و منشا کے مطابق حل کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں، اور بحیثیت مجموعی اسلامی اقدار کے احیاء و نفاذ کی غیر معمولی تڑپ اور حکمت کار کے جوہروں سے بھی آراستہ ہوں۔

یہ گروہ ملت کا سرمایہٴ حیات ہے اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ملت کا اہم ترین فریضہ اور دین کا عین منشا ہے۔ اصلاً تو اس گروہ کی سرپرستی اور کفالت اسلامی نظامِ حکومت کا منصب ہے، لیکن جب اور جہاں مسلمان اپنی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہوں وہاں بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں کا دینی اور ملی فرض ہے کہ وہ اس گروہ کی سرپرستی کریں اور اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ اس گروہ کا وجود نہ صرف ملت کے تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی نظام کا تعارف اور قیام بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔

کوئی بھی انسانی کوشش ہو وہ خطا سے محفوظ نہیں ہو سکتی، اہل علم سے مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ جو غلطی اور کوتاہی محسوس کریں ضرور مطلع فرمائیں یہ ان کا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی۔

خدا سے دُعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبول بخشے اور مسلمانوں کے لیے اس کو نافذ ثابت فرمائے اور مرتب کے حق میں اس کو ذخیرۂ آخرت اور ذریعہٴ مغفرت بنائے۔ آمین

﴿فہرست مضامین﴾

	۱۔ تعارف۔
21	۲۔ اصطلاحات۔
32	۳۔ کتابُ الزکوٰۃ
33	زکوٰۃ کا بیان
33	زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ
34	زکوٰۃ کے معنی
34	زکوٰۃ کی حقیقت
37	نظامِ زکوٰۃ کا مقصد
37	زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں
39	زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت
41	زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام
43	زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب
47	زکوٰۃ کا حکم
47	زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق
47	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں
49	ادائے زکوٰۃ صحیح ہونے کی شرطیں
51	زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل
53	زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل
56	مسئلہ تملیک

60	نصابِ زکوٰۃ
60	معاشی توازن
61	نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ
62	سونے اور چاندی کا نصاب
62	سکوں اور نوٹوں کی زکوٰۃ
63	درہم کے وزن کی تحقیق
63	اموال تجارت کی زکوٰۃ
65	زیور کی زکوٰۃ
67	شرح زکوٰۃ
68	وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے
70	جانوروں کی زکوٰۃ
70	بھیڑ، بکری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
71	گائے، بھینس کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
72	اونٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
73	ادائے زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری وضاحت
74	مصارفِ زکوٰۃ
78	مصارفِ زکوٰۃ کے چند مسائل
78	وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
80	زکوٰۃ کے متفرق مسائل
82	عشر کا بیان
82	عشر کے معنی
82	عشر کا شرعی حکم

83	عشر کی شرح
83	کن چیزوں میں عشر واجب ہے
84	عشر کے مسائل
86	رکاز کے مسائل
87	صدقہ فطر کا بیان
87	صدقہ فطر کے معنی
87	صدقہ فطر کی حکمت اور فوائد
88	صدقہ فطر کا حکم
89	صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت
89	صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت
90	کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے
90	صدقہ فطر کی مقدار
91	صدقہ فطر کے متفرق مسائل
92	۳۔ کتاب الصوم
93	روزے کا بیان
93	رمضان المبارک کے فضائل
93	رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں
93	فضیلت رمضان کے وجوہ
95	رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں
95	رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں
96	روزے کے معنی
96	روزے کی فرضیت کا حکم

97	روزے کی اہمیت
97	روزے کا مقصد
98	حقیقی روزہ
99	روزے کی فضیلت
100	رویت ہلال کے احکام
102	نیا چاند دیکھنے کی دُعا
103	روزے کی قسمیں اور ان کا حکم
103	۱۔ فرض روزے
103	۲۔ واجب روزے
104	۳۔ مستنون روزے
104	۴۔ نفلی روزے
104	۵۔ مکروہ روزے
104	۶۔ حرام روزے
105	روزے کی شرطیں
105	روزے کے شرائط و جوب
106	روزے کے شرائط صحت
106	روزے کے فرائض
106	روزے کے سنن و مستحبات
107	روزے کے مفسدات
107	وجوب کفارہ سے متعلق اصولی باتیں
108	وہ صورتیں جن سے قضا واجب ہے
110	وہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں

وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے

وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا

روزے کی نیت کے مسائل

سحری اور افطار

سحری میں تاخیر

افطار میں تعجیل

کس چیز سے افطار مستحب ہے

افطار کی دعا

افطار کے بعد کی دعا

افطار کرنے کا اجر و ثواب

بے سحری کا روزہ

وہ معذوریات جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

(۱) سفر

(۲) بیماری

(۳) حمل

(۴) ازضاع

(۵) بھوک پیاس کی شدت

(۶) ضعف اور بڑھاپا

(۷) خوفِ ہلاکت

(۸) جہاد

(۹) بے ہوشی

(۱۰) جنون

وہ صورتیں جن میں روزہ توڑنا جائز ہے

قضا روزوں کے مسائل

کفارہ اور اس کے مسائل

فدیہ

فدیہ کی مقدار

فدیہ کے مسائل

روزے کے آداب و احکام
فقہی روزوں کی فضیلت اور مسائل

یوم عاشورہ کا روزہ

یوم عرفہ کا روزہ

ایام بیض کے روزے

پیر اور کعبرات کا روزہ

فقہی روزوں کے مستغرق مسائل

نماز تراویح کا بیان

نماز تراویح کا حکم

نماز تراویح کی فضیلت

نماز تراویح کا وقت

نماز تراویح کی جماعت

نماز تراویح کی رکعتیں

تراویح میں کیا عمل کیا جائے؟

نماز وتر کی جماعت

تراویح میں ختم قرآن

- 141 ضروری ہدایت
- 142 نماز تراویح کے متفرق مسائل
- 146 تلاوت قرآن کے آداب
- 146 ۱۔ طہارت
- 146 ۲۔ اخلاص نیت
- 147 ۳۔ پابندی اور التزام
- 148 ۴۔ تجوید و خوش الحانی
- 148 ۵۔ قرآن سننے کا اہتمام
- 149 ۶۔ غور و تدبیر
- 151 ۷۔ یکسوئی اور عاجزی
- 151 ۸۔ تعویذ و تسبیہ
- 151 ۹۔ اثر پذیری
- 152 ۱۰۔ آواز میں اعتدال
- 152 ۱۱۔ تہجد میں تلاوت کا اہتمام
- 152 ۱۲۔ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام
- 153 ۱۳۔ ترتیب کا لحاظ
- 153 ۱۴۔ دل بستگی اور انہماک
- 153 ۱۵۔ تلاوت کے بعد دعا
- 155 سجدہ تلاوت کا بیان
- 155 سجدہ تلاوت کا حکم
- 155 سجدہ تلاوت کے مقامات
- 159 سجدہ تلاوت کی شرطیں

130	سجدہ تلاوت کا طریقہ
160	سجدہ تلاوت کے مسائل
162	سجدہ شکر
162	اعتکاف کا بیان
162	اعتکاف کے معنی
162	اعتکاف کی حکمت
163	اعتکاف کی قسمیں
163	اعتکاف واجب
163	اعتکاف مستحب
163	اعتکاف سبب مؤکدہ
164	افضل ترین اعتکاف
164	اعتکاف کی شرطیں
164	۱۔ مسجد میں قیام
165	۲۔ نیت
165	۳۔ حدیث اکبر سے پاک ہونا
165	۴۔ روزہ
165	اعتکاف کے احکام
166	اعتکاف مسنون کا وقت
167	اعتکاف واجب کا وقت
167	اعتکاف مستحب کا وقت
167	حالت اعتکاف میں مستحب امور
167	وہ امور جو اعتکاف میں جائز ہیں

169	وہا مہر جو اعتکاف میں رہتا جا رہا ہے۔
170	لَيْلَةُ الْقَدَر
170	لَيْلَةُ الْقَدَر کے معنی
171	لَيْلَةُ الْقَدَر کی تعیین
172	لَيْلَةُ الْقَدَر کی خاص دعا
173	صدقہ فطر کے احکام
174	۵۔ کِتَابُ الْحَج
175	حج کا بیان
175	حج کے معنی
176	حج ایک جامع عبادت
176	حج کی حقیقت
179	حج کی عظمت و اہمیت
181	حج کی فضیلت و ترغیب
183	وجوب حج کی شرطیں
185	صحّت حج کی شرطیں
185	حج کے احکام
187	میقات اور اس کے احکام
187	۱۔ ذوالحلیفہ
187	۲۔ زاتہ عرق
187	۳۔ جُحہ
187	۱۔ قرن المنازل
188	۵۔ یلملم

189	حج کے فرائض
189	احرام اور اس کے مسائل
190	حالتِ احرام میں ممنوع کام
191	حالتِ احرام میں جائز کام
192	احرام کا طریقہ
193	تلبیہ اور اس کے مسائل
194	تلبیہ کی حکمت و فضیلت
194	تلبیہ کے بعد کی دُعا
196	وقوف اور اس کے مسائل
198	میدانِ عرفات کی دعائیں
201	طواف اور اس کے مسائل
201	بیت اللہ کی عظمت و مرتبہ
202	طواف کی فضیلت
203	استلام
203	رکن یمانی کی دُعا
204	طواف کی قسمیں اور ان کے احکام
205	طواف کے واجبات
207	طواف کی دُعا
208	طواف کے مسائل
209	رمل
209	انطباع
210	حج کے واجبات

سعی

211

211

سعی کی حقیقت و حکمت

212

سعی کے مسائل

213

سعی کا طریقہ اور دعائیں

215

رَمی

215

رَمی کی حقیقت و حکمت

216

رَمی کے مسائل

218

رَمی کا طریقہ اور دعا

219

خلق یا تقصیر کے مسائل

221

قربانی کا بیان

221

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی

222

قربانی تمام الہی شریعتوں میں

222

قربانی ایک عظیم یادگار

224

نبیؐ سے خطاب

224

قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے

225

قربانی کے روحانی مقاصد

226

قربانی کی روح

227

اونٹ کی قربانی کا روحانی منظر

227

قربانی کا طریقہ اور دعا

228

قربانی کی فضیلت و تاکید

230

قربانی کے احکام و مسائل

230

قربانی کرنے والے کے لیے مسنون عمل

- 230 قربانی کے جانور اور ان کے احکام
- 233 قربانی کا حکم
- 234 قربانی کے ایام اور وقت
- 235 قربانی کے متفرق مسائل
- 236 مردوں کی طرف سے قربانی
- 238 ہدی کا بیان
- 240 آپ زمزم اور اس کے آداب و دعا
- 242 ملتزم اور اس کی دعا
- 244 قبولیت دعا کے مقامات
- 245 عمرہ
- 246 عمرہ کے مسائل
- 247 حج کی قسمیں
- 247 حج افراد
- 247 حج قرآن
- 247 حج قرآن کے مسائل
- 249 حج تمتع
- 249 تمتع کے مسائل
- 251 نبی عربی کا رخصتی حج (صحابی رسول حضرت جابرؓ کی زبان سے)
- 259 جنایت کا بیان
- 259 حرم مکہ اور اس کی عظمت
- 261 جنایات حرم
- 262 جنایات احرام

- 262 وہ جنایات جن میں دو قربانیاں واجب ہیں
- 262 وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے
- 264 وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے
- 265 اصولی ہدایات
- 266 شکار کی جزا
- 266 شکار اور جزا کے مسائل
- 268 اِحْصَار کا بیان
- 268 اِحْصَار کی چند صورتیں
- 269 اِحْصَار کے مسائل
- 270 حج بدل
- 270 حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں
- 273 مدینہ منورہ کی حاضری
- 273 مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت
- 276 مسجد نبویؐ کی عظمت
- 276 روضہ اقدسؐ کی زیارت
- 277 روضہ اقدسؐ کی زیارت کا حکم
- 278 حج کی دعائیں..... ایک نظر میں
- 279 مقاماتِ حج
- 287 مآخذ

﴿اصطلاحات﴾

۱۔ احرام:

حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں۔ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے وہ کام ممنوع ہو جاتے ہیں جو پہلے مباح تھے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

۲۔ احصار:

احصار کے لغوی معنی روکنے اور باز رکھنے کے ہیں..... اصطلاح میں احصار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں ”محصر“ کہتے ہیں۔

۳۔ استلام:

استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا..... اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا۔ طواف کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہر طواف کے ختم پر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے، اور رکن یمانی کا استلام مستحب ہے۔

۴۔ اضطباع:

چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھنا کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھا جائے اور داہنہ شانہ کھلا رہے۔ یہ عمل چستی اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خدا کے سپاہی، دین کی دشمن طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہیں۔

۵۔ اعتکاف:

اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے دنیوی تعلقات اور مصروفیات سے الگ ہو کر

کسی مسجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر و فکر اور یادِ الہی میں رہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل کرنا سب سے مؤکدہ کفایہ ہے۔

۶۔ آفاقی:

میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والوں کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ ان کے بعض مسائل میقات کے اندر رہنے والوں سے مختلف ہیں اس لیے اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔

۷۔ افراد:

افراد حج کی ایک قسم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے۔ حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کرے۔ حج افراد کرنے والے کو ”مفرد“ کہتے ہیں۔

۸۔ المام:

المام کے معنی ہیں اتر پڑنا، اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں میں اتر پڑے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے عمرے اور حج کے درمیان المام کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ صفحہ ۲۵۰ پر دیکھئے۔

۹۔ اوقیہ:

ایک وزن ہے جو چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے۔

۱۰۔ ایام بیض:

ہر مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخوں کو ایام بیض یعنی روشن ایام کہتے ہیں۔

۱۱۔ ایام تشریق:

ماہ ذوالحجہ کی ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں اور ذوالحجہ کی ۹ تاریخ کو ”یوم عرفہ“ اور ۱۰ تاریخ کو ”یوم نحر“ کہتے ہیں، اور ان پانچوں ایام کو ملا کر بھی ایام تشریق کہتے ہیں۔

۱۲۔ تخلیق و تقصیر:

تخلیق کے معنی ہیں سر منڈانا اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتر و انا، حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بعد

میں سرمنڈانا یا کتر وانا واجب ہے۔

۱۳۔ تلبیہ:

زارحرم کی ایک مخصوص دُعا جس کو وہ برابر پڑھتا رہتا ہے۔ ہر نشیب میں اترتے ہوئے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر، ہر نئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور ہر صبح و شام غرض حج کے دوران برابر اس دعا کا ورد رہتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں:

لَیِّکَ اَللّٰهُمَّ لَیِّکَ، لَیِّکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَیِّکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ
وَالْمُلْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ.

۱۴۔ تمتع:

تمتع حج کی ایک قسم ہے۔ تمتع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا اور اصطلاح میں حج تمتع یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھیں اور پھر حج کا احرام باندھ کر ارکان ادا کرے۔ چونکہ اس طرح عمرے اور حج کے درمیان کچھ وقت کے لیے احرام کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں اور ایسے شخص کو تمتع کہتے ہیں۔

۱۵۔ تملیک:

تملیک کے معنی ہیں مالک بنانا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جس کے حوالے کی جائے اس کو مالک بنادیا جائے کہ وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔

۱۶۔ جنایت:

جنایت کے لغوی معنی ہیں کوئی ممنوع اور بُرا کام کرنا، لیکن حج کے سلسلہ میں اس اصطلاح سے مراد کوئی ایسا ممنوع کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو۔ جنایت ہو جانے کی صورت میں اس کا تاوان قربانی یا صدقے کی شکل میں دینا واجب ہوتا ہے۔

۱۷۔ جدال:

جدال کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا۔ لڑائی جھگڑا تو بہر حال ناپسندیدہ ہے لیکن چونکہ حج کے دوران بڑا ازدحام ہوتا ہے اس لیے قدم قدم پر اس سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔

۱۸۔ حرام:

جس بڑے کام سے بچنا قرآن نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔

۱۹۔ درہم:

درہم جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رتی کے برابر ہوتا ہے۔

۲۰۔ دم احصار:

عمرے یا حج کی نیت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی وجہ سے حج یا عمرہ ادا کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو حسب مقدار قربانی دینی ہوتی ہے۔ اس قربانی کو دم احصار کہتے ہیں یعنی وہ خون جو احصار کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔

۲۱۔ رفث:

رفث سے مراد جنسی فعل یا اس سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ حج کے دوران یہ فعل اور اس طرح کی گفتگو ممنوع ہے۔ اشاروں میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا چاہیے۔

۲۲۔ رکاز:

رکاز سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہوں خواہ کسی کی دفن کردہ یا قدرتی طور پر ہوں۔

۲۳۔ رکن:

رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اس چیز کے قائم ہونے کا دارومدار ہو۔

۲۴۔ رمل:

طواف کے پہلے تین چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے ہجری میں صحابہ کرامؓ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا: ”ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے“! یہ دراصل مدینے کی آب و ہوا کی خرابی کا اثر تھا اور سب ہی کمزور ہو گئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپؐ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں لوگ رمل کریں یعنی دُکلی چال چلیں اور قوت و طاقت کا مظاہرہ کریں۔

۲۵۔ رمی:

لغت میں رمی، پھینکنے اور نشانہ لگانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی تین ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے۔ مٹی میں کچھ کچھ فاصلے سے تین ستون بنے ہوئے ہیں۔ ان کو جمرات کہتے ہیں، ان جمرات پر کنکریاں مارتا یعنی رمی کرنا واجب ہے۔

۲۶۔ زکوٰۃ:

زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، بڑھانا اور نشوونما دینا۔ اصطلاح میں سال گزرنے پر اپنے مال و دولت میں سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔

۲۷۔ سائمہ:

سائمہ سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گزارہ جنگل اور میدان کی گھاس پر ہو۔ ان کے لیے چارہ مہیا نہ کیا جاتا ہو اور وہ دودھ اور افزائش نسل کی غرض سے نہ پالے گئے ہوں۔

۲۸۔ سعی:

لغت میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا۔ اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں زائرِ حرم صفا اور مردہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سا نشان باقی ہے۔ صفا اور مردہ کے درمیان سعی واجب ہے۔

۲۹۔ سنت:

سنت وہ فعل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ نے کیا ہو۔

۳۰۔ شرط:

کسی کام کے صحیح ہونے کا مدار جس چیز پر ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔

۳۱۔ شوط:

شوط کے معنی ہیں چکر لگانا اور اصطلاح میں شوط سے مراد بیت اللہ کے گرد ایک چکر لگانا ہے۔

۳۲۔ صاع:

صاع ایک پیمانہ ہے جو اسی روپے والے سیر کے حساب سے دو سیر اور تقریباً چھ چھٹانک ہوتا ہے یعنی دو کلو اور دو سو بیس گرام (۲۲۰-۲)۔

۳۳۔ صوم:

صوم یا صیام کے معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ اصطلاح میں آدمی کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے باز رہنا۔

۳۴۔ ضرورت اصلیه:

ضرورت اصلیه سے مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا اور عزت و آبرو کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔

۳۵۔ طوافِ قدوم:

مکہ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ قدوم کہتے ہیں۔ طوافِ تحیہ اور طوافِ لقاء بھی کہتے ہیں۔ طوافِ قدوم صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں، جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔

۳۶۔ طوافِ زیارت:

طوافِ زیارت حج کا ایک رکن ہے۔ وقوفِ عرفات کے بعد اذوالحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ زیارت یا طوافِ اضافہ کہتے ہیں۔ طوافِ زیارت فرض ہے اور اس کا حکم قرآن میں لکھا گیا ہے۔

۳۷۔ طواف وداع:

بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے۔ اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کر اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے۔ معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے:

”کوئی شخص طواف رخصت کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگر اس

خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالت حیض میں ہو۔“ (بخاری)

۳۸۔ عاملین زکوٰۃ:

عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی تحصیل، تقسیم اور حساب کتاب نیز مال زکوٰۃ کی حفاظت کے کام پر مامور ہوں۔

۳۹۔ عُشر:

زمین کی پیداوار میں جو دسواں یا بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ بارانی زمینوں میں دسواں حصہ ہوتا ہے اور ان زمینوں میں بیسواں حصہ دینا ہوتا ہے جو مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہیں۔

۴۰۔ عمرہ:

عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ چھوٹا حج ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ اور دن مقرر نہیں ہے۔ جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں اور تھلیق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی۔ عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔

۴۱۔ فدیہ:

روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں شریعت نے معذور کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں

صدقہ فطر کے بقدر کسی محتاج کو غلہ دے دے یا صبح و شام دونوں وقت کھانا کھلا دے اس کو اصطلاح میں فدیہ کہتے ہیں۔ فدیہ میں غلہ دینا اور کھانا کھلانا بھی درست ہے اور غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔

۴۲۔ فرض:

فرض وہ فعل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جو شخص کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق اور مستحق عذاب ہے۔

۴۳۔ قرآن:

قرآن کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کو باہم ملانا اور اصطلاح شرع میں قرآن یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے۔ حج قرآن کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج قرآن، حج افراد اور حج تمتع دونوں سے افضل ہے۔

۴۴۔ قیراط:

ایک قیراط پانچ سو کے برابر ہوتا ہے اور بیس قیراط کا ایک مشقال ہوتا ہے۔

۴۵۔ کفارہ:

کسی شرعی کوٹاہی کی طہانی کے لیے شریعت نے جو عمل بتایا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔

۴۶۔ لیلة القدر:

رمضان المبارک کی اس مبارک رات کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلة القدر کہتے ہیں۔ لیلة القدر کو قرآن پاک میں لیلة مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

۴۷۔ متمتع:

حج تمتع کرنے والے شخص کو متمتع کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرے۔

۴۸۔ مثقال:

ایک وزن کا نام ہے جو تین ماشے اور ایک رتی کے برابر ہوتا ہے۔

۴۹۔ محرم:

جو شخص میقات سے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔

۵۰۔ مُحْصَر:

حج یا عمرے کا ارادہ کر لینے کے بعد جو شخص حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کو ”محصر“ کہتے ہیں۔ حج سے روکے جانے کی صورت میں محصر پر حسب مقدور قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کو دم اھار کہتے ہیں۔

۵۱۔ مفرد:

جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اس کو مفرد کہتے ہیں اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔

۵۲۔ مکروہ تحریمی:

ہر وہ فعل جس سے بچنا مسلمان کے لیے واجب ہے۔ جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر اس کو اختیار کرے وہ سخت گنہگار ہے۔ البتہ اسی کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۵۳۔ مکروہ تنزیہی:

وہ فعل جس سے بچنے میں اجر و ثواب تو ہے لیکن جو شخص نہ بچے وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔

۵۴۔ میقات:

میقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں۔ کسی بھی غرض سے کوئی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ میقات پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

۵۵۔ واجب:

واجب سے مراد وہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازم ہے۔ جو شخص اس کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دے یا کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق، گمراہ اور مستحق عذاب ہے۔ یہ سنت مؤکدہ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ البتہ واجب کے منکر کو کا فر نہیں کہا جاسکتا۔

۵۶۔ وسق:

وسق سے مراد ایک اونٹ کا وزن ہے جو ساٹھ (۶۰) صاع کا ہوتا ہے۔

۵۷۔ وقوف:

وقوف کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور ٹھہرنا۔ حج کے دوران تین مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے۔ عرفات میں وقوف، مزدلفے میں وقوف، اور منیٰ میں وقوف۔ وقوف کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی ان مقامات پر پہنچ جائے، وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔ سب سے اہم وقوف، وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات کا وقت ۹ رزدوالحجہ کو بعد زوال، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے اسی وقت پہنچ جانا چاہیے لیکن چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اسی پر ادائے حج کا دارومدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی دے کر سہولت دی گئی کہ اگر کوئی شخص ۹، ۱۰ رزدوالحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ مزدلفے میں وقوف واجب ہے اور منیٰ میں وقوف مسنون ہے۔

۵۸۔ ہدی:

ہدی کے لغوی معنی ہیں، تحفہ اور ہدیہ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو زائر حرم قربانی کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے۔

۵۹۔ یوم ترویہ:

ماہ ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن سے

حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر کے سفر کے لائق بنا دیا جاتا ہے۔

۶۰۔ یومِ عرفہ:

ماہِ ذوالحجہ کی ۹ تاریخ یعنی حج کے دن کو یومِ عرفہ کہتے ہیں اور یومِ عرفہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن زائرین حرمِ میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔

۶۱۔ یومِ نحر:

ماہِ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو یومِ نحر کہتے ہیں۔ یومِ نحر کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن سے نحر یعنی قربانی شروع ہوتی ہے۔

.....☆☆☆.....

کتاب الزکوٰۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

زکوٰۃ کا بیان

نماز اور زکوٰۃ، دراصل پورے دین کی ترجمانی کرنے والی دو اہم عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے۔ بندے پر دین کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں: خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور زکوٰۃ بندگان خدا کے حقوق ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے، اور ان دونوں حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے۔

زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ:

زکوٰۃ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے۔ دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے، اور یہی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ:

”تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو، جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر شب و روز میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) فرض فرمایا ہے۔ جو ان کے خوش حال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے

گا۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ چھانٹ کرنے لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچے رہنا کیونکہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔“
(بخاری، مسلم)

زکوٰۃ کے معنی:

زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشوونما پانا، اور ”اصطلاح فقہ“ میں زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و طاہر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کی حقیقت:

خدا کی خوشنودی کے لیے جب مومن اپنا محبوب اور دل پسند مال خدا کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک نور اور جلا پیدا ہوتی ہے، مادہ کی کثافتیں اور دنیوی محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور قلب و روح میں ایک تازگی، لطافت، پاکیزگی اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا خود محبت الہی کا ثبوت بھی ہے اور محبت الہی کے پروان چڑھانے کا موثر اور مستند ذریعہ بھی۔

زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے کہ وہ ناداروں کی کفالت اور دولت کی صحیح تقسیم کی ایک تدبیر ہے بلکہ وہ خدا کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت ہے۔ جس کے بغیر نہ آدمی کے قلب و روح کا تزکیہ ممکن ہے اور نہ خدا کا مخلص اور محسن بندہ ہی بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل خدا کی بے پایاں نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے۔ قانونی زکوٰۃ تو بلاشبہ یہی ہے کہ جب خوش حال آدمی کے مال پر ایک سال گزر جائے تو وہ اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ مستحقین کے لیے نکال لے۔ لیکن زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے مومن کے دل سے دنیا کی تمام مادی محبتیں نکال کر اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے اور یہ تربیت

دینا چاہتا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان اور اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں قربان کر کے روحانی سرور محسوس کرے، اور سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر شکر کے جذبات سے سرشار ہو کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے اپنی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق دی۔ اسی لیے شریعت نے زکوٰۃ کی ایک قانونی حد مقرر کر کے بتا دیا کہ اتنا خرچ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اتنا خرچ کیے بغیر تو ایمان ہی مشتبہ ہے، لیکن ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ یہ ترغیب بھی دی کہ مومن اسی کم سے کم مقدار پر اکتفا نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صرف کرنے کی عادت ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپؐ سے سوال کیا۔ اس وقت آپؐ کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان سے بھری ہوئی تھی۔ آپؐ نے وہ ساری بکریاں اس سائل کے حوالے کر دیں۔ جب وہ شخص اپنے لوگوں میں پہنچا تو اس نے پوری قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

”لوگو! مسلمان ہو جاؤ! محمدؐ تو اتنا دیتے ہیں کہ انہیں اپنے مفلس ہونے کا ذرا خوف نہیں ہوتا۔“

ایک بار حضرت امام حسینؓ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور بولا:

”اے پیغمبرؐ کے بیٹے! مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے۔“

آپؐ نے اسی وقت گھر سے چار سو درہم منگوائے اور سائل کے حوالے کر دیئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا:

”روتا اس لیے ہوں کہ میں نے شخص حاضر کے سوال کرنے سے پہلے ہی یہ رقم کیوں نہیں اسے دے دی کہ اس کو سوال کرنا پڑا۔ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ یہ شخص میرے پاس آئے اور میرے سامنے دست سوالؓ دراز کرے۔“

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار بکری ذبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا:

”بکری کے گوشت میں سے کچھ باقی رہ گیا؟“

حضرت عائشہ نے جواب دیا:

”صرف اس کی ایک دست باقی رہ گئی ہے“ (باقی سب تقسیم کر دیا گیا)۔

ارشاد فرمایا:

”نہیں بلکہ اس دست کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے وہی درحقیقت باقی رہا ہے۔“ (اور آخرت میں اسی کا اجر متوقع ہے۔) (جامع ترمذی)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”خدا کے بھروسے پر فراخ دستی سے اس کی راہ میں خرچ کرتی رہو اور گنتی شمار کے چکر میں مت پڑو۔ اگر تم اس کی راہ میں گن گن کر دو گی تو پھر وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا اور دولت کو سینٹ سینٹ کرتے رکھو ورنہ خدا بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ (اور تم پر بے حساب دولت نہیں اٹھیلے گا۔) لہذا جہاں تک ہمت باندھ سکو، کشادہ دستی کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کہتا ہے، اے آدمؑ کے فرزند! میری راہ میں خرچ کیے جا، میں تجھے (اپنے اتھاہ خزانے میں سے) دیتا رہوں گا۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کعبہ کے زیر سایہ آرام فرماتے تھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا:

”رہ کعبہ کی قسم! وہی لوگ بڑے گھائے میں ہیں۔“

میں نے پوچھا:

”میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے وہ کون لوگ ہیں، جو زبردست گھائے میں ہیں؟“

ارشاد فرمایا:

”وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار اور خوش حال ہیں، ہاں ان میں سے وہی گھائے اور خسارے سے محفوظ ہیں جو کشادہ دلی کے ساتھ آگے پیچھے، دائیں بائیں اپنی دولت راہِ خدا میں صرف کر رہے ہیں مگر دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

نظامِ زکوٰۃ کا مقصد:

زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے حب دنیا اور اس جڑ سے پیدا ہونے والے سارے جھاڑ جھنکار صاف کر کے خالص خدا کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ مومن محض زکوٰۃ ادا کرنے ہی پر قناعت نہ کرے بلکہ زکوٰۃ کی اس روح کو جذب کرنے کی کوشش کرے، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، خدا ہی کا ہے، اور اس کو اسی کی راہ میں قربان کر کے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اس روح اور مقصد کو جذب کیے بغیر نہ تو کوئی بندہ خدا کے بندوں سے محض خدا کے لیے محبت کر سکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے میں اتنا حساس اور فراخ دست ہو سکتا ہے۔

زکوٰۃ کا نظام دراصل پورے اسلامی سماج کو بخل، تنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، شک دلی اور استحصال جیسے ریک جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، ایثار، احسان، خلوص، خیر خواہی، تعاون، مواسات اور رفاقت کے اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات پیدا کرنا اور پروان چڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ ہر نبی کی امت پر فرض رہی ہے۔ اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ضرور فرق رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا حکم بہر حال ہر شریعت میں موجود رہا ہے۔

زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں:

زکوٰۃ کی اس حقیقت اور روح پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مومن کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے ایک لازمی صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم موجود رہا ہے۔

قرآن پاک کی شہادت ہے کہ زکوٰۃ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر اسی طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرض رہی ہے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ فکر انگیز مکالمہ نقل کیا گیا ہے، جو حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اس ضمن میں حضرت لوط، حضرت اٹحق اور حضرت یعقوب (علیہم السلام) کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے:

وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. (انبیاء: ۷۳)

”اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔“

قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے لیا گیا تھا۔ اس کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. (البقرہ: ۸۳)

”اور یاد کرو! بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔“

ایک دوسرے مقام پر بنی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا:

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. (المائدہ: ۱۲)

”اور اللہ نے (بنی اسرائیل سے) کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. (مریم: ۵۵)

”اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔“

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے، منصب نبوت پر اپنے مامور ہونے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ خدا نے مجھے تازیست نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت وصیت کی ہے:

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. (مریم: ۳۱)

”اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔“

زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت:

اسلام میں زکوٰۃ کی غیر معمولی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم بیس ۳۲ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان کے بعد اولین مطالبہ نماز اور زکوٰۃ ہی کا ہے۔ درحقیقت ان دو عبادتوں پر کار بند ہونا، پورے دین پر کار بند ہونا ہے، جو بندہ خدا مسجد میں بندگی کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ اپنے جسم و روح کو خدا کے حضور ڈال دے۔ وہ مسجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر غفلت برت سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنا محبوب مال و متاع خدا کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں خوشی خوشی لٹا کر سکون و اطمینان محسوس کرے وہ بندوں کے دوسرے حقوق کیوں کر پامال کر سکتا ہے، اور اسلام دراصل خدا اور بندوں کے حقوق ہی سے عبارت ہے، اسی لیے قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کی پہچان اور دائرۃ اسلام میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برأت اور پیڑاری کا اظہار فرمانے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز اور زکوٰۃ پر کار بند ہو جائیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اسلامی سوسائٹی میں ان کا وہی مقام ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ط (توبہ: ۱۱)

”پھر اگر یہ (کفر و شرک سے) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان و اسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا وصف اور عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو آخرت کا منکر اور ایمان سے محروم بتایا ہے۔

وَيَلِلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

(نصرت: ۷، ۸)

”اور تمہاری ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔“

خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کو اسلام سے خروج اور ارتداد کے ہم معنی سمجھا اور اعلان فرمایا کہ:

”یہ لوگ دو برسالت میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“

حضرت عمرؓ نے صدیق اکبرؓ کو ٹوکا اور فرمایا:

”آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جَوْشَحْصَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَهْرَدَى، تَوَاسِ كَا جَانِ وَمَالِ مِيرِي طَرْفٍ سَعِ مَحْفُوظٌ وَمَا مَوْنٌ هُوَ كَيَا۔“

حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا:

وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. (بخاری، مسلم)

”خدا کی قسم! جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔“

نماز اور زکوٰۃ دین کے دو بنیادی ارکان ہیں، ان کا انکار یا ان میں تفریق کرنا دراصل خدا کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے، اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہاد کرے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے

”ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم، یا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔“ (طبرانی)

قرآن پاک میں ان لوگوں کو ہدایت سے محروم قرار دیا ہے جو زکوٰۃ سے غافل ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

(البقرہ: ۲، ۳)

”ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم

نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔“

اور قرآن کی نظر میں فی الواقع سچے مومن وہی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

(الانفال: ۳، ۴)

”وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔“

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے:

”نخی آدمی خدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندگانِ خدا سے قریب ہے، اور جہنم سے دُور ہے، اور بخیل آدمی خدا سے دُور ہے، جنت سے دُور ہے، بندگانِ خدا سے دُور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک جاہل نخی، ایک عابدِ بخیل کے مقابلے میں خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (جامع ترمذی)

زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام:

زکوٰۃ کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو انتہائی دردناک سزاؤں اور لرزہ خیز عذابوں کی خبر دے کر متنبہ کیا ہے کہ وہ فقا ہونے والے مال و متاع کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور اس عذاب سے بچیں جس کے تصور سے ہی رو ٹکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. (توبہ: ۳۴، ۳۵)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی۔ اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت میں ”کنز“ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس

سے مراد کیا ہے؟ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”کنز سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مستحب کرنے کے لیے آخرت کے لرزہ خیز عذاب کی تصویر اس طرح کھینچی ہے:

”جس آدمی کو خدا نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس شخص نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس مال کو قیامت کے روز انتہائی زہریلے ٹاگ کی شکل دے دی جائے گی۔ زہر کی شدت کے باعث اس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ٹاگ اس (زر پرست بخیل) کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ اور اس کے دونوں جبرڑوں میں اپنے زہریلے دانت گاڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، اور پھر آپؐ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهِمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (آل عمران: ۱۸۰)

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل اور زر پرستی ان کے حق میں بہتر ہے، یہ روشنی ان کے لیے نہایت ہی بُری ہے وہ اپنی کنجوسی سے جو کچھ جمع کر رہے ہیں۔ وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔“

نیز آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ سے غفلت کے عبرتناک انجام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔

”تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کی بکری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لیے پکارے اور میں اُس سے کہوں کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے اور دیکھو اُس روز کوئی اپنا اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیئے تھے۔“ (بخاری)

ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن

پہنے ہوئے ہیں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا:

”تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو یا نہیں۔“

خواتین نے کہا: ”نہیں۔“

آپؐ نے فرمایا:

”تو کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے نکلن پہنائے جائیں۔“

خواتین نے کہا: ”ہرگز نہیں۔“

تو آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔“ (جامع ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا:

”لوگو! حرص اور لالچ سے دور رہو، تم سے پہلے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے اسی حرص اور لالچ کی

بدولت ہوئے حرص نے ان میں بخل اور تنگ دلی پیدا کی، اور وہ بخیل اور زر پرست ہو گئے اور اسی نے ان

کو قطع رحمی پر ابھارا اور انہوں نے قطع رحم کا جرم کیا اور اسی نے ان کو بدکاریوں پر ابھارا اور وہ بدکاری پر اتر

آئے۔“ (ابی داؤد)

قرآن و سنت کی ان تنبیہات ہی کا اثر تھا کہ صحابہ کرامؓ زکوٰۃ و صدقات کا انتہائی اہتمام فرماتے،

اور بعض کے احساسات تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ وہ ضرورت سے زائد ایک پیسہ بھی اپنے

پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابوذرؓ کی تو یہ مستقل عادت ہو گئی تھی کہ جہاں کچھ لوگوں کو جمع دیکھتے، ان

کو زکوٰۃ کی طرف متوجہ کرتے۔

زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب:

زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر قرآن پاک میں بیسی مقامات پر اس کا تاکید

حکم دیا گیا ہے اور بالعموم نماز اور زکوٰۃ کا، ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. (البقرة: ۱۱۰)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

نیز قرآن و سنت میں اس کے زبردست دینی اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح طرح سے ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا عظیم اجر و ثواب ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرہ: ۲۶۱)

”جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سودا نے ہوں، اسی طرح خدا جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ وہ فراخ دست اور علیم ہے۔“

کسان اپنی جھولی کے دانے خدا کی زمین کے حوالے کر کے اُس سے آس لگاتا ہے اور بارانِ رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے تو پروردگار اس کو ایک ایک دانے کے بدلے سینکڑوں دانے عطا فرما کر اس کا کھیلان بھر دیتا ہے، اس ایمان افروز تجربہ کو تمثیل بنا کر خدا یہ ذہن نشین کرتا ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا خدا اس کو اتنا بڑھائے گا کہ ایک دانے کے عوض سات سودا نے عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور علیم ہے اس کی نگاہ قدر شناس بندے کے گہرے خلوص اور جذبے پر رہتی ہے اور وہ اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، جس کا بندہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ انعام و اکرام آخرت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خدا ایسی سوسائٹی کو خیر و برکت، خوش حالی اور ترقی سے مالا مال کر دیتا ہے۔

وَمَا تَنْتَعِمُ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ (الروم: ۳۹)

”اور جو زکوٰۃ تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔“

در اصل زکوٰۃ و صدقہ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو عالی ظرف، فراخ حوصلہ، فیاض، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں اور زکوٰۃ و صدقہ ہی ان صفات کو بڑھانے اور پروان چڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا میں خیر و برکت، سکون و اطمینان، خوش حالی اور ترقی اسی معاشرہ کا حصہ ہے جس کے افراد میں یہ اخلاقی اوصاف عام ہوں۔ دولت چند خود غرض، سنگ دل، بخیلوں میں ٹھہری ہوئی نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں اس کی مناسب تقسیم ہو، اور سب کو اپنی ہمت کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کی آزادی

اور مواقع یکساں طور پر حاصل ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا

ہے۔ جس طرح تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔“ (بخاری)

اور آپ ہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور جو شخص محض اللہ کے لیے

خاکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرنے، نیکیوں کی راہ پر بڑھنے، حکمت کی دولت سے مالا

مال ہونے، خدا کی خوشنودی، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے، آخرت میں ابدی سکون اور خدا کا قرب

پانے والے وہی لوگ ہیں جو خوش دلی اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. (التوبہ: ۱۰۳)

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے اور

نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھائیے۔“

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

(البقرہ: ۲۶۸، ۲۶۹)

”شیطان تمہیں فقر اور ناداری سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے

مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ بڑا ہی فراخ دست اور علم والا ہے، جس کو چاہتا

ہے، حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی درحقیقت اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔“

وَيَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ط إِلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ

اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (التوبہ: ۹۹)

”اور وہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے خدا کا تقرب حاصل کرنے اور رسول کی طرف

سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، بن رکھو، یہ ضرور ان کے لیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور

خدا ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخششے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔“

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ (لیل: ۱۷، ۱۸)

”اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے جو دوسروں

کو محض اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ (اس کا دل بخل و حرص اور حب دنیا سے) پاک ہو جائے۔“

حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے:

”لوگو! جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ چھوہارے کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی۔“ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے لوگ عرش الہی کے زیر

سایہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس قدر رازداری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے

کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔“ (صحیح بخاری)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص صدقہ کا مال لے کر حاضر ہوتا تو آپؐ

انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے۔ چنانچہ حضرت ابو اوفیؓ اپنا

صدقہ لیے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبِيْ اَوْفٰی. (صحیح بخاری)

”یعنی اے اللہ! ابی اوفیؓ کے خاندان پر اپنی رحمت نازل فرما۔“

ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہی گھر میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد

باہر نکلے۔ صحابہؓ نے اس کا سبب پوچھا تو آپؐ نے فرمایا:

”سونے کی ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رات آجائے اور وہ گھر ہی میں

رہے اس لیے میں اس کو مستحقین میں تقسیم آیا۔“ (صحیح بخاری)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صدقہ اور خیرات کرنے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔“

اور ظاہر ہے خدا کے غضب سے حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے سوا مومن کا ملجھا ئے آرزو کیا ہو سکتا ہے

زکوٰۃ کا حکم:

ہر صاحبِ نصاب خوش حال مسلمان پر قطعی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقدرِ نصاب مال سال بھر تک موجود رہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ قطعی فرض ہے، جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص فرض ہونے کا انکار تو نہ کرے لیکن ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق:

زکوٰۃ اس طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے جو حکومتیں اپنی پبلک پر مقرر کرتی ہیں بلکہ یہ ایک مالی عبادت اور رکنِ اسلام ہے، بس طرح نماز، روزہ اور حج، اسلام کے رکن ہیں، قرآنِ پاک نے نماز کے ساتھ ساتھ بالعموم زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسے اس خدائی دین کا اہم رکن قرار دیا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء کرام کا دین رہا ہے۔

زکوٰۃ کے نظام سے نفسِ انسانی اور اسلامی سوسائٹی کو جو عظیم اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہیں جب عبادت اور ٹیکس کے بنیادی فرق کو ذہن میں رکھا جائے، اور زکوٰۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے۔

بیشک زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا نظم شریعت نے اسلامی حکومت کے سپرد کیا ہے، اور یہ نظم کے فرائض میں سے ہے لیکن اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس ہے بلکہ اسلام کے تمام اجتماعی عبادات میں نظم پیدا کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔

زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں۔^۱

۱۔ علمائے اہل حدیث کے نزدیک، رفِ پہلی پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک، عاقل، بالغ ہونا، وجوبِ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا حکم ”وَأَتُوا الزَّكَاةَ“..... اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ”ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے عام ہے نیز خدا کا ارشاد ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا“ (الحجہ: ۱۱۳)

”اے نبی! ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔“

تطہیر اور تزکیہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ عاقل و بالغ ہو یا نہ ہو، علماء اہل حدیث کے علاوہ بعض دوسرے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ شرطوں کو تسلیم نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عقل، بلوغ کو شرط قرار نہیں دیتے۔

- ۱۔ مسلمان ہونا۔
- ۲۔ مالکِ نصاب ہونا۔
- ۳۔ نصاب کا ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا۔
- ۴۔ مقروض نہ ہونا۔
- ۵۔ مال پر پورا سال گزرتا۔
- ۶۔ عاقل ہونا۔
- ۷۔ بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور حاصل بیان کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ مسلمان ہونا: غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا جو شخص اسلام قبول کرے اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کے ایام کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔
- ۲۔ مالکِ نصاب ہونا: یعنی اتنے مال و متاع کا مالک ہونا، جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔
- ۳۔ بقدرِ نصاب ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا: ضرورتِ اصلیہ سے مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جن پر آدمی کی حیات اور عزت و آبرو کا دار و مدار ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ورا آدمی کا اوزار اور مشین وغیرہ، سواری کا گھوڑا، سائیکل، موٹر وغیرہ، گھرداری کا سامان، کتابیں جو مطالعے کے لیے ہوں، کاروبار کی غرض سے نہ ہوں۔ یہ ساری ہی چیزیں ضرورتِ اصلیہ میں شمار ہوں گی ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہاں ان سے زائد مالِ نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب کہ دوسری شرطیں بھی موجود ہوں۔
- ۴۔ مقروض نہ ہونا: کسی شخص کے پاس بقدرِ نصاب مال و متاع تو ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہاں اگر مال اتنا ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بقدرِ نصاب بچ جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
- ۵۔ مال پر پورا سال گزرتا: بقدرِ نصاب مال و متاع ہو جانے ہی سے زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی بلکہ اس پر پورا ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا

بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کسی شخص کو کسی بھی ذریعے سے مال حاصل ہو، اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس پر

پورا سال گزر جائے۔“ (جامع ترمذی)

۶۔ عاقل ہونا: جو شخص عقل اور سمجھ سے محروم، دیوانہ اور مجنون ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔

۷۔ بالغ ہونا: نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، نہ اس پر زکوٰۃ

واجب ہے اور نہ اس کے ولی پر۔

ادائے زکوٰۃ صحیح ہونے کی شرطیں

ادائے زکوٰۃ صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں۔ یہ چھ شرطیں موجود ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ ادا نہ ہوگی:

۱۔ مسلمان ہونا۔

۲۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا۔

۳۔ مالک بنانا۔

۴۔ مقررہ مدتوں میں صرف کرنا۔

۵۔ عاقل ہونا۔

۱۔ نابالغ اور فاجر العقل کی زکوٰۃ پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ مودودیؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”نابالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ یتیم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے سن رشد کو پہنچنے پر اس کا ولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتا دے پھر یہ اس کا اپنا کام ہے کہ اپنے ایام شبہ کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کاروبار میں لگایا گیا ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں، چوتھا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا اس کے ولی کے ذمے ہے، ہمارے نزدیک چوتھا مسلک زیادہ صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے: **أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَجْعَلْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ فَنَافِلَةُ الصَّدَقَةِ**..... (ترمذی، دارقطنی، بیہقی، کتاب الاموال لابن عسیر)۔

”خیر دار جو شخص کسی ایسے یتیم کا ولی ہو جو مال رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور اسے یونہی نہ رکھ چھوڑے کہ اس کا سارا مال زکوٰۃ کھا جائے۔“

اس کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعیؒ نے مرسلہ اور ایک دوسری حدیث طبرانی اور ابوعبید سے مرفوعہ نقل کی ہے اور اس کی تائید صحابہؓ و تابعین کے متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے۔ جو حضرت عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے مجاہد، عطاء، حسن بن زید، مالک بن انس اور زہری سے منقول ہیں۔“

”قاتر العقل لوگوں کے بارے میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے نزدیک قول رائج یہی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مجنون کے ولی کے ذمے ہے۔ امام مالکؒ اور ابن شہاب زہری نے اسی رائے کی تصریح کی ہے۔“ (رسائل و مسائل، حصہ دوم صفحہ ۱۳۰-۱۳۱)

۶۔ بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں:

۱۔ مسلمان ہونا: زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، چونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے اس لیے اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لہذا اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے آئندہ کی زکوٰۃ ادا کر دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

۲۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا:

زکوٰۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت کرنا ضروری ہے اگر زکوٰۃ نکالتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال مستحق کے پاس موجود ہو۔

۳۔ مالک بنانا:

زکوٰۃ ادا کرتے وقت، زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ چاہے کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنائے یا زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنائے۔

۴۔ مقررہ مدتوں میں صرف کرنا:

زکوٰۃ صرف کرنے کی مدت قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری مدت میں اگر زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

۵۔ عاقل ہونا:

دیوانہ، مجنون اور فاقر العقل شخص زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

۶۔ بالغ ہونا:

نابالغ بچہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔

زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل

- ۱۔ جو رقم ضرورتِ اصلیہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہو، اگر یہ ضرورت اسی سال درپیش ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر یہ ضرورت آئندہ کبھی پیش آنے والی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔^۱
- ۲۔ جس مال میں کوئی دوسرا حق، عشر، خراج وغیرہ واجب ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ ایک مال پر دو حق واجب نہیں ہوتے۔^۲
- ۳۔ جو چیزیں کسی نے کسی کے پاس رہن کر دی ہوں۔ ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ رہن کرنے والے پر اور نہ رہن رکھنے والے پر۔^۳
- ۴۔ کسی کا کوئی مال گم ہو گیا یا رقم کھو گئی پھر ایک مدت کے بعد خدا کے فضل سے وہ مال مل گیا، اور کھوئی ہوئی رقم دستیاب ہو گئی تو اس مدت کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جس مدت میں مال یا رقم کھوئی ہوئی تھی۔^۴
- ۵۔ کسی کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال موجود تھا، درمیان میں کچھ مدت کے لیے مال کم ہو گیا یا بالکل ہی نہیں رہا لیکن سال کے آخر میں پھر خدا کے فضل و کرم سے نصاب کے بقدر ہو گیا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ درمیان میں مال کم ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔^۵
- ۶۔ گرفتار ہونے والے شخص کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو شخص بھی اس کے پیچھے اس کے کاروبار یا اس کے مال کا متولی ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔^۶
- ۷۔ مسافر کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ صاحبِ نصاب ہو، بلاشبہ مسافر ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق ہے، لیکن چونکہ وہ غنی اور صاحبِ نصاب بھی ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس کا سفر اسے زکوٰۃ کا مستحق بناتا ہے اور اس کا مالدار ہونا اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔^۷
- ۸۔ کسی نے کسی کو کوئی عطیہ دیا اگر وہ بقدرِ نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔^۸

۱۔ علم الفقہ چہارم۔ ۲۔ علم الفقہ چہارم۔ ۳۔ علم الفقہ چہارم۔

۴۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال کا اپنے قبضے اور اپنی ملک میں ہونا ضروری ہے۔

۵۔ علم الفقہ۔ ۶۔ رسائل و مسائل، حصہ دوم۔ ۷۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔ ۸۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔

- ۹۔ گھر کا ساز و سامان، جیسے تانبے، پیتل، ایلومینیم اور اسٹیل وغیرہ کے برتن، پہننے، اوڑھنے کے کپڑے، دری، فرش، فرنیچر وغیرہ، سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات کے زیور، بچے موتیوں کے ہار وغیرہ چاہے کتنے ہی قیمتی ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔
- ۱۰۔ کسی تقریب میں خرچ کرنے کے لیے کسی نے اچھی مقدار میں غلہ وغیرہ خریدا۔ پھر نفع کی خاطر اس کو فروخت کر دیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ زکوٰۃ صرف اسی مال پر واجب ہوگی جو کاروبار کے ارادے سے خریدا ہوگا۔
- ۱۱۔ کسی کے پاس ہزار روپے تھے، سال پورا ہونے پر اس میں سے پانچ سو روپے ضائع ہو گئے اور باقی رقم اس شخص نے خیرات کر دی تو صرف ضائع شدہ رقم کی زکوٰۃ واجب رہے گی۔ خیرات کردہ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
- ۱۲۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کسی کا مال و متاع ضائع ہو گیا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔
- ۱۳۔ کسی کاروبار میں چند افراد شریک ہوں، اور سب کی رقم لگی ہوئی ہو اگر ہر شریک کا الگ الگ حصہ نصاب سے کم ہو تو کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ چاہے ان سب کے حصوں کا مجموعہ بقدر نصاب یا اس سے زائد ہو۔
- ۱۴۔ کسی شخص نے رمضان میں دو ہزار روپے (۲۰۰۰/-) کی زکوٰۃ ادا کی، اور یہ دو ہزار اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اب رجب کے مہینے میں اللہ کے فضل سے دو ہزار روپے (۲۰۰۰/-) اس کو مزید مل گئے تو اب سال پورا ہونے پر وہ چار ہزار (۴۰۰۰/-) کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نہ سوچے کہ دو ہزار (۲۰۰۰/-) جو رجب میں ملے ہیں ان پر تو سال نہیں گزرا ہے، سال کے دوران جو رقم یا مال بھی بڑھے، چاہے کاروبار میں نفع کے ذریعے بڑھے یا چوپایوں کے بچے ہو جائیں یا کوئی مال عطیہ کر دے یا میراث میں مل جائے۔ غرض جس طرح بھی کوئی رقم یا مال ملے، سارے مال و متاع پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی چاہے بعد میں ملنے والے مال پر ابھی پورا سال نہ گزرا ہو۔

۱۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔ ۲۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔ ۳۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔ ۴۔ بہشتی زیور، حصہ سوم۔

۵۔ امام شافعی اس صورت میں کہ کوئی رقم پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگر کاروبار کی مجموعی رقم بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے الگ الگ ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔

زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل:

۱۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو دیتے وقت بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ انعام، یا بچوں کے لیے تحفہ اور عیدی کے طور پر دے دینا بھی جائز ہے۔ صرف یہ کافی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے۔

۲۔ مزدور کو کسی خدمت کے عوض میں یا ملازم اور خادم کو اجرت میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ البتہ بیت المال کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے پر مقرر ہوں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاسکتی ہیں۔

۳۔ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے اور قسط وار ماہانہ ادا کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شخص صاحب نصاب ہو اور اگر کوئی اس توقع پر پیشگی زکوٰۃ دے رہا ہو، کہ آئندہ وہ صاحب نصاب ہونے والا ہے، تو ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی جس وقت وہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزر جائے گا، اس کو پھر زکوٰۃ دینا ہوگی۔

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ حضرت عباسؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے ان کو اجازت دے دی۔

۴۔ زکوٰۃ میں درمیانی معیار کا مال ادا کرنا چاہیے نہ تو یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ دینے والا معمولی مال زکوٰۃ میں ادا کرے اور نہ یہ درست ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اچھے سے اچھا مال وصول کرے۔ دینے والا بھی خدا کی راہ میں اچھا دینے کی کوشش کرے اور لینے والا بھی کسی پر زیادتی نہ کرے۔

۵۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اختیار ہے چاہے وہ چیز ادا کرے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، مثلاً سونا یا جانور یا اس کی قیمت ادا کرے ہر حال میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں یہ واضح رہے کہ قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے نہ کہ اس وقت کی قیمت کا جس وقت کہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ مثلاً ایک شخص کے یہاں بکریاں پلی ہوئی ہیں۔ سال گزرنے پر زکوٰۃ میں ایک بکری اس پر واجب ہوگئی جس کی قیمت زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت (۵۰/-) پچاس روپے ہے۔ کسی وجہ سے اس وقت اس نے زکوٰۃ ادا

نہیں کی، چند ماہ بعد ادا کر رہا ہے تو اس وقت بکری کی جو قیمت ہوگی وہی ادا کرنا ہوگی اگر قیمت بڑھ کر (۶۰/-) ساٹھ روپے ہوگئی ہے تو ساٹھ روپے ہی دینا ہوں گی اور اگر کم ہو کر چالیس روپے رہ گئی ہے تو چالیس روپے ہی دینا ہوں گے۔

۶۔ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیے اور اسلامی حکومت کا یہ اہم فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام کرے اور جہاں کہیں مسلمان اپنی شدید ترین غفلت کے باعث محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا فرض ہے کہ اپنے طور پر مسلمانوں کا بیت المال قائم کریں اور اس میں زکوٰۃ جمع کریں اور بیت المال سے ہی زکوٰۃ اس کے متعین مصارف میں صرف کی جائے اور جو اس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کو زکوٰۃ پہنچائیں اور مسلسل علمی اور عملی کوششیں کرتے رہیں تاکہ اسلامی نظام قائم ہو۔ اس لیے کہ اسلامی نظام کا قیام ملت کا فریضہ بھی ہے، اور اس کے بغیر اسلام کے بہت سے احکام و قوانین پر عمل بھی ممکن نہیں ہے۔

۷۔ جو لوگ عارضی طور پر یا مستقل طور پر زکوٰۃ کے مستحق اور محتاج ہوں، مثلاً اپاہج، بیمار، ضعیف، نادار، مسکین، بیوائیں۔ ان کو وقتی طور پر بھی بیت المال سے مدد دی جاسکتی ہے اور مستقل طور پر بھی ان کے گزارے اور وظیفے مقرر کیے جاسکتے ہیں۔

۸۔ بیت المال سے زکوٰۃ منفرد مستحقین کو بھی دی جاسکتی ہے، اور اداروں کو بھی دی جاسکتی ہے اور خود بھی ایسے ادارے قائم کیے جاسکتے ہیں جو مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہوں مثلاً یتیم خانے، محتاج خانے اور ناداروں کے لیے تعلیمی ادارے اور شفا خانے وغیرہ۔

۹۔ حاجت مند لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسن دینا جائز ہے بلکہ ناداروں کو اونچا اٹھانے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی غرض سے قرض حسن دینا مستحسن ہے۔

۱۰۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کا دو گنا اجر ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا اور اگر یہ خیال ہو کہ عزیز اور رشتہ دار زکوٰۃ کی رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے یا ضرورت مند ہونے کے باوجود برامانیں گے اور نہ لیں گے، تو ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں مستحق کو یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی تقریب میں تعاون کے طور پر، عیدی کے طور پر یا کسی اور طریقے سے وہ رقم پہنچادی جائے۔

۱۱۔ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری مہینوں کے حساب سے ادا کی جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، شمسی حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ قمری حساب سے زکوٰۃ کا وجوب کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ کسی خاص مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ البتہ رمضان المبارک چوں کہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے اور اس میں ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس ماہ میں دینا بہتر ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں اور نہ یہ ادائے زکوٰۃ کی صحت کے لیے کوئی شرط ہے۔

۱۲۔ عام حالات میں مناسب ہے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے میں صرف کی جائے، البتہ دوسرے علاقوں میں کوئی شدید ضرورت پیش آجائے، یا زکوٰۃ دینے والے کے عزیز واقارب دوسری جگہ رہتے ہوں اور وہ حاجت مند ہوں، یا دوسرے مقام پر کوئی ناگہانی ارضی یا سماوی آفت نازل ہوگئی ہو تو ایسی صورت میں دوسرے علاقوں میں بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجی جاسکتی ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ اپنی بستی اور علاقے کے حاجت مند لوگ محروم نہ رہ جائیں۔

۱۳۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک اور قابض بنا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص کھانا پکوا کر مستحقین کو گھر میں کھلا دے تو یہ زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ ہاں کھانا ان کے حوالے کر کے ان کو اختیار دے دیں کہ وہ خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں یا جو چاہیں کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی ادارے یا بیت المال کو دے دینے سے بھی مالک بنانے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ دے دینے سے بھی تملیک کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیت المال یا زکوٰۃ وصول کرنے والا ادارہ ذمہ دار ہے، زکوٰۃ دینے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اب مستحقین کو پھر مالک بنائے۔

۱۴۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار، دوست یا کسی کی طرف سے بھی بطور خود زکوٰۃ ادا کر دے، تو اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی کے زیور وغیرہ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ نے آپؐ کے مقرر کیے ہوئے محفل حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ نہیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے بلکہ اس سے زیادہ، عمر! تم سمجھتے نہیں کہ آدمی کا چچا اس کے لیے باپ کے برابر ہے۔“ (مسلم)

مسئلہ تملیک

حنفی علما کے نزدیک زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے تملیک ایک لازمی شرط ہے، دوسرے کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس مسئلے پر علامہ مودودیؒ نے ایک اہم وضاحتی نوٹ لکھا ہے، جو مسئلہ تملیک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ذیل میں یہ بصیرت افروز نوٹ درج کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. (التوبہ: ۶۰)

”صدقات تو فقرا کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان پر کام کرنے

والے ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو..... الخ“

دیکھیے یہاں لام کا عمل صرف فقرا ہی پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفۃ قلوبہم پر

بھی ہو رہا ہے یہ لام تملیک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اختصاص یا کسی اور معنی کے لیے ہے تو،

بہر صورت جس معنی میں بھی یہ فقرا سے متعلق ہوگا اسی معنی میں باقی تینوں سے بھی متعلق ہوگا۔ اب اگر حنفی

تاویل کے لحاظ سے وہ تملیک کا مقتضی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے

حوالے بھی کر دیا جائے گا، تملیک کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آگے تملیک در تملیک کا حکم کہاں سے نکالا جاتا

ہے؟ کیا فقیر یا مسکین کی ملک میں زکوٰۃ کا مال پہنچ جانے کے بعد اس کے تصرفات پر کوئی پابندی ہے؟

اگر نہیں تو ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کے ہاتھ میں پہنچ جانے کے بعد جبکہ لام تملیک کا تقاضا پورا ہو چکا۔

پھر مزید تملیک کی پابندی لگانے کی کیا دلیل ہے؟ لام کو اگر تملیک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص

جب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے اموال ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ انہیں اس کا مالک

بنادیتا ہے، اور یہ اسی طرح ان کی ملک بن جاتے ہیں، جس طرح فے اور غنیمت کے اموال حکومت کی

ملک بن جاتے ہیں، پھر ان پر یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ ان اموال کو آگے جن مستحقین پر بھی صرف کریں،

بصورت تملیک ہی کریں، بلکہ انہیں یہ حق حاصل ہے، کہ باقی ماندہ سات مصارف زکوٰۃ میں اس کو جس

طرح مناسب اور ضروری سمجھیں صرف کریں، لام تملیک کی رو سے ان پر کوئی قید نہیں لگائی جاسکتی ہے،

وہ صرف یہ کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کے سلسلے میں کوئی عمل کرے وہ بس اس عمل کی اجرت

لے۔ باقی مال اُسے دوسرے مستحقین زکوٰۃ پر صرف کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ لوگ ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ ہونے کی حیثیت سے ان اموال کے مالک بنائے جاتے ہیں نہ کہ بجائے خود مستحق ہونے کی حیثیت سے ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کا لفظ خود اس وجہ کو ظاہر کر دیتا ہے، جس کے لیے زکوٰۃ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر یہی لفظ یہ بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل کی حیثیت سے اس مال کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کا حق رکھتے ہیں۔

اس تشریح کے بعد اس حدیث پر نگاہ ڈالے جو امام احمدؒ نے حضرت انسؓ ابن مالک سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ:

أَذِئْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

”جب میں نے آپ کے بھیجے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الزمہ ہو گیا نا؟“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

نَعَمْ إِذَا أَذِئْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا، وَائْتُمَهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

”ہاں جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔“

اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر لام تملیک کا تقاضا جس طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دے دینے سے پورا ہوتا ہے، اسی طرح ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کو دے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے،.....

اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کے الفاظ جو قرآن میں ارشاد فرمائے گئے ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے لوگ اسے صرف ان کارندوں تک محدود سمجھتے ہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے۔ لیکن قرآن پاک کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے

جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں ”عمل“ کرے۔ اس عام کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ ”عمل“ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو آخر کس دلیل سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نہیں تم ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ نہیں ہو؟ میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے عالمین حکومت کے لیے خاص کرنے کی بجائے اپنا حکم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی غیر موجودگی میں مسلمان بطور خود بھی زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے لیے مختلف انتظامات کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طلباء کی تعلیم، یتیموں کی پرورش، بوڑھوں اور معذوروں اور یتیموں کی نگہداشت، نادار مریضوں کے علاج اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں ان سب کے منتظمین بالکل بجا طور پر ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور حسب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایسے ادارے قائم کرنے کی بھی گنجائش نکل آئے گی جو خاص طور پر تحصیل و صرف زکوٰۃ ہی کے لیے قائم ہوں۔ ان کے منتظمین بھی ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ قرار پائیں گے اور صرف زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ہاتھ بھی تملیک کے فتوے سے باندھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔

میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے، تو صرف مذکورہ بالا عالمین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے بہت سے کارکن بھی اس تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً ایک یتیم کا ولی، ایک بیمار یا اچھ کی خبر گیری کرنے والا اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی ”عامل“ ہے۔ اسے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حق ہے اور اس میں سے معروف طریقے پر اپنے عمل کی اجرت بھی وہ چاہے تو لے سکتا ہے۔

زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں سے ڈاک خانے یا بینک کی اجرت دی جاسکتی ہے کیونکہ اس خدمت کو انجام دینے کی حد تک وہ بھی ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ ہوں گے۔

زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کے اموال ایک جگہ سے دوسری جگہ حسب ضرورت لے جانے یا مستحقین زکوٰۃ کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے ریل، بس، ٹرک، ٹانگے، ٹھیلے وغیرہ جو استعمال کیے جائیں ان کے کرائے مال زکوٰۃ سے دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ یہ خدمت انجام دیتے وقت یہ سب

”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ میں ہی شمار ہوں گے۔

مستحقینِ زکوٰۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور مزدور استعمال کیے جائیں گے ان سب کی تنخواہیں اور اجرتیں زکوٰۃ کی مد سے دی جاسکتی ہیں کیونکہ ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ میں داخل ہوں گے۔ قطع نظر اس سے کہ کوئی ریلوے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے غلے کی بوریاں ڈھوئے یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلائے، یا کوئی یتیم بچوں کی نگہداشت کرے۔

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کے تصرفات پر کوئی ایسی پابندی ہے کہ وہ مستحقینِ زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بنوا سکیں، اور اشیائے ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں؟ میں کہتا ہوں حنفی تاویلِ آیت کے لحاظ سے یہ پابندی صرف ادا کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ وہ خود بلاشبہ ان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی رو سے زکوٰۃ ”جن کے لیے“ ہے ان کی یا ان میں سے کسی کی ملک میں دے دے، رہے ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ تو ان پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ تمام مستحقینِ زکوٰۃ کے لیے بمنزلہ ولی یا وکیل ہیں، اور اصل مستحق اس مال میں جتنے تصرفات کر سکتا ہے وہ سب تصرفات اس کے وکیل یا ولی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جب فقرا اور مساکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنائیں یا کوئی گاڑی خریدیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں نے، جن کو فرداً فرداً زکوٰۃ ملی تھی، باہم مل کر ایک عمارت بنوالی یا ایک سواری خرید لی۔ ان کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ”عَامِلِينَ عَلَيْهَا“ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسی لیے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سبکدوش قرار دیا ہے کہ انہیں یہ مال دے دینا گویا تمام مستحقین کو دے دینا ہے وہ انہی کی طرف سے اسے وصول کرتے ہیں اور انہی کے نائب و سرپرست بن کر اسے صرف کرتے ہیں۔ آپ ان کے تصرفات پر اس حیثیت سے ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں خرچ بلا ضرورت کیا یا فلاں چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا یا اپنے عمل کی اجرت معقول حد سے زیادہ لے لی یا کسی عامل کو معقول شرح سے زیادہ اجرت دے دی، لیکن کوئی قاعدہ شرعی میرے علم میں ایسا نہیں ہے۔ جس کی بنا پر ان کو اس بات کا پابند کیا جاسکے کہ فلاں فلاں قسم کے تصرفات تم کر سکتے ہو اور فلاں فلاں قسم کے نہیں کر سکتے۔ قواعد شریعت انہیں ہر اس کام کی اجازت دیتے ہیں جس کی مستحقینِ زکوٰۃ کے لیے ضرورت ہو۔ (ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۵۴ء)

نصابِ زکوٰۃ

نصابِ زکوٰۃ سے مراد سرمائے کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اور جس شخص کے پاس بقدرِ نصاب سرمایہ ہو اس کو صاحبِ نصاب کہتے ہیں۔

معاشی توازن:

زکوٰۃ کا ایک بنیادی مقصد معاشی توازن پیدا کرنا بھی ہے۔ دولت کو گردش میں رکھنے اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو مستفید کرنے کے لیے زکوٰۃ سرمایہ داروں سے لی جاتی ہے اور ناداروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ قرض کیا ہے جو ان کے دولت مند لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے ناداروں کو لوٹایا جائے گا۔“

شریعت کی نظر میں دولت مند اور خوشحال لوگ وہ ہیں، جن کے پاس بقدرِ نصاب مال موجود ہو اور سال گزرنے کے بعد بھی موجود رہے۔ دورِ نبوت میں وہ لوگ خوشحال اور دولت مند تھے، جن کے پاس کھجور کے باغ ہوں اور چاندی یا سونا ہو یا مویشی ہوں اور شریعت نے ان چیزوں میں ایک خاص مقدار متعین فرما کر بتا دیا کہ کم از کم اتنی مقدار جس کے پاس ہو وہ شریعت کی نظر میں خوش حال ہے اور اس کے مال میں سے صدقہ وصول کر کے سوسائٹی کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“ (بخاری، مسلم)

۱۔ متفق علیہ۔ ۲۔ دیکھئے اصطلاحات، ص: ۳۰

۳۔ دیکھئے اصطلاحات، ص: ۳۲

۴۔ مولانا منظور احمد نعمانی لکھتے ہیں:

”حضراتِ علماء کرام کے لیے یہ بات قابلِ غور ہے کہ اب جب کہ روپے کی قیمت اور حیثیت زمانہ نبوت کے درہم کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے بلکہ ہمارے ہی ملک میں اب سے پچیس سال پہلے روپے کی جو قیمت اور مالیت تھی اب اس کا بھی آٹھواں حصہ یا اس سے بھی کم رہ گئی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کم سے کم نصاب کیا ہوگا۔ (معارف الحدیث، جلد ۲، ص: ۳۶)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”اس دور میں پانچ وسق یعنی ۳۰ من کھجوریں ایک مختصر گھرانے کے سال بھر کے گزارے کے لیے کافی ہو جاتی تھیں اور یہی قیمت اور حیثیت پانچ اوقیہ چاندی یعنی دو سو درہم اور پانچ اونٹوں کی تھی، اس لیے اس مقدار کے مالک کو شریعت نے خوشحال اور دولت مند قرار دے کر اس پر زکوٰۃ واجب کر دی۔“

نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ:

دورِ حاضر میں چونکہ روپے کی قیمت غیر معمولی حد تک کم ہو گئی ہے اور پھر چاندی سونے اور مویشی کا جو نصاب دورِ نبوت میں مقرر کیا تھا، ان میں بھی قیمت کے لحاظ سے باہم غیر معمولی تفاوت ہے اس لیے بعض ذہن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ پر حالات کے پیش نظر علما غور کریں۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ لکھتے ہیں:

”خلفائے راشدین کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے نصاب اور شرح زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، نہ اب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپؐ کی مقرر کردہ مقادیر میں ترمیم کرنے کا مجاز نہیں ہے..... البتہ سونے کے نصاب میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ اس کا نصاب بیس مشقال جس روایت میں آیا ہے۔ اس کی سند بہت ضعیف ہے۔“ (رسائل و مسائل حصہ دوم، ص ۱۴۴، ۱۴۵)۔

ایک دوسرے سوال کے جواب میں، نصاب اور شرح زکوٰۃ میں تبدیلی نہ کرنے کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شارع کے مقرر کردہ حدود اور مقادیر میں رد و بدل کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر ایک زکوٰۃ ہی کے نصاب اور شرح پر زد نہیں پڑتی بلکہ نماز، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم و تنسیخ شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو سکے گا۔ نیز یہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے وہ توازن و اعتدال ختم ہو جائے گا جو شارع نے فرد اور جماعت کے درمیان انصاف کے لیے قائم کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر افراد اور جماعت کے درمیان کھینچ تان شروع ہو جائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح میں تبدیلی ان کے مفاد کے مطابق ہو اور

جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ انتخابات میں یہ چیز ایک مسئلہ بن جائے گی۔ نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گیا تو جن افراد کے مفاد پر اس کی زد پڑے گی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نہ دیں گے جو عبادت کی اصل روح ہے بلکہ ٹیکس کی طرح چٹی سمجھ کر دیں گے اور حیلہ سازی اور گریز (Evasion) دونوں ہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات جواب ہے کہ حکم خدا اور رسول سمجھ کر ہر شخص سر جھکا دیتا ہے۔ اور عبادت کے جذبے سے بخوشی رقم نکالتا ہے۔ اس صورت میں کبھی باقی نہیں رہ سکتی جبکہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے حسب منشا کوئی نصاب اور کوئی شرح دوسروں پر مسلط کرتی رہے۔ (رسائل و مسائل، حصہ دوم، صفحہ ۱۵۷)

سونے اور چاندی کا نصاب:

چاندی کا نصاب دوسو درہم ہے، جس کا وزن چھتیس تولے ساڑھے پانچ ماشے چاندی بنتا ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کی چاندی ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس سے کم وزن کی چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
سونے کا نصاب بیس طلائی مثقال ہے۔ جس کا وزن پانچ تولے اڑھائی ماشے سونے کے برابر ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کا سونا ہو اور اس پر سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن کا سونا ہو تو واجب نہیں ہے۔

سکوں اور نوٹوں کی زکوٰۃ:

حکومت کے سکے چاہے وہ کسی دھات کے ہوں اور کاغذی سکے یعنی نوٹ وغیرہ کی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ان کی قیمت ان کی دھات یا ان کے کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس قوت خرید کی بنا پر ہے جو قانوناً ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاندی اور سونے کے قائم مقام ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس چھتیس (۳۶) تولے ساڑھے پانچ ماشے چاندی کی قیمت کے نوٹ یا سکے موجود ہوں

۱۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے۔ ترجمان القرآن، جون ۱۹۳۶ء۔

۲۔ یہ نصاب مولانا عبد الشکور صاحب کی تحقیق کے مطابق ہے، (علم الفقہ جلد ۴، صفحہ ۲۶) مولانا عبدالحی صاحب فرنگی پٹلی کی تحقیق میں بھی ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے، اور یہ زیادہ مشہور ہے۔ (پیشنی زیور، حصہ سوم، صفحہ ۲۱)

۳۔ یہ نصاب مولانا عبد الشکور صاحب کی تحقیق کے مطابق ہے (علم الفقہ جلد ۴، ص ۲۷) یہی تحقیق مولانا عبدالحی فرنگی پٹلی کی ہے۔ البتہ عام طور پر سونے کا نصاب (۱۶۰) یعنی ساڑھے سات تولے مشہور ہے۔ (پیشنی زیور، حصہ سوم، ص ۲۱)

اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

جو سکے رائج نہیں ہیں یا جو خراب ہیں یا جو حکومت نے واپس لے لیے ہیں ان میں نہ سونا، چاندی کسی مقدار میں موجود ہے تو ان پر چاندی یا سونے کی اس مقدار کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی جو ان میں موجود ہے۔

غیر ممالک کے سکے اگر باسانی اپنے ملک کے سکوں سے تبدیل کیے جاسکتے ہوں تو ان کا حکم نقدی کا ہے اور اگر تبدیل نہ کیے جاسکتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ ان کے بقدر نصاب سونا یا چاندی موجود ہو، اگر سونا یا چاندی بالکل نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

درہم کے وزن کی تحقیق:

زکوٰۃ کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہے جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رتی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ کے دور میں درہم مختلف وزنوں کے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ درہم کے اوزان میں اختلاف کے باعث لوگوں میں باہم کشمکش ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو آپ نے ہر وزن کا ایک ایک درہم لیا اور اس کو گلوایا اور پھر اس کے تین وزن درہم بنوائے۔ پھر اس درہم کا وزن کیا تو وہ چودہ قیراط کا بیٹھا۔ پس اس درہم کے وزن پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور سارے عرب میں یہی درہم رائج ہو گیا اور اسی کے مطابق تمام شرعی فرائض مثلاً زکوٰۃ اور حد سرقہ وغیرہ ادا ہونے لگے۔ (بحر الرائق وغیرہ)۔

البتہ طہارت اور نجاست کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہوتا ہے جو ایک مثقال یعنی دینار کے برابر ہوتا ہے۔ علامہ ابن عابد شامی کی تحقیق یہ ہے کہ ایک دینار سو جو کے برابر ہوتا ہے اور چار جو کی ایک رتی ہوتی ہے اور آٹھ رتی کا ایک ماشہ ہوتا ہے۔ اس حساب سے ایک دینار کا وزن تین ماشہ اور ایک رتی قرار پاتا ہے، اسی تحقیق کے مطابق ہم نے آسان فقہ حصہ اول میں درہم کا وزن ۳ ماشہ اور ایک رتی لکھا ہے۔

اموال تجارت کی زکوٰۃ

مال تجارت ہو، یا نوٹ اور سکے وغیرہ، ان سب کا نصاب بھی وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے یعنی سونے یا چاندی کے نصاب کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثلاً آپ کے پاس مبلغ

۴۰۰/۔ موجود ہیں، اس رقم میں سونے کا نصاب تو نہیں بنتا لیکن چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اسی نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔

اموال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنے کی تاریخ پر جب ایک سال گزر جائے تو تجارتی مال **Stock In Trade** کی مالیت کا حساب لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ نقد رقم **Cash In Hand** کتنا ہے۔ دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ نکالی جائے۔

اگر مالی تجارت اور نقد رقم نصاب سے کم ہے اور پھر یکا یک قیمتیں چڑھنے سے مالی تجارت کی قیمت بقدر نصاب یا اس سے زائد ہوگئی تو جس تاریخ سے قیمتیں بڑھی ہیں اسی تاریخ سے زکوٰۃ کے سال کی ابتدا کی جائے گی۔

اگر کسی کاروبار میں کئی افراد شریک ہیں، تو کاروبار کے مجموعی اشاک اور کیش رقم پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ ہر شریک کے حصے اور منافع کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ حصہ اور اس کا منافع بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

اسی طرح اگر کچھ مال چند لوگوں کی شرکت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب ہو مثلاً چالیس بکریاں دو آدمیوں کی شرکت میں ہیں یا ساٹھ تولے چاندی دو افراد کی ملکیت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

کاروبار میں کام آنے والے اوزار اور آلات، فرنیچر، اسٹیشنری کا سامان، عمارت یعنی عوامل پیدائش پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی صرف مالی تجارت اور کیش رقم کی واقعی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے وقت ان قرضوں کی رقم بھی محسوب کرنا چاہیے جو کاروبار کے دوران دیئے جاتے رہتے ہیں اور وصول ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ کا بیان ہے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ ہم اموال تجارت کی زکوٰۃ نکالا کریں۔“ (ابوداؤد)

۱۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ کاروبار کا مجموعی اشاک اور نقد رقم اگر بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی چاہے ہر حصہ دار کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔ امام مالکؒ کے نزدیک بھی زکوٰۃ مجموعے سے حاصل کی جائے البتہ ان شرکاء کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا جو صاحب نصاب نہ ہوں یا جو ایک سال سے کم مدت تک اپنے حصے کے مالک رہے ہوں اور یہی رائے زیادہ مناسب اور قابل عمل ہے۔

زیور کی زکوٰۃ

سونا، چاندی کسی شکل میں بھی ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ سکے ہوں، ڈلی ہو، تار ہو، گونا پچکا ہو، یا کپڑے پر زرکاری کا کام ہو، یا کپڑے کی بنائی میں سونے یا چاندی کا تار شامل ہو یا عورت کے استعمال کا زیور ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔

”یمن کی ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ہمراہ اس کی لڑکی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے دو وزنی کنگن تھے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ خاتون نے کہا، جی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں۔ آپؐ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ قیامت کے روز خدا اس کی پاداش میں تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے۔ (یہ سن کر) خاتون نے وہ دونوں کنگن اتارے اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پیش خدمت ہیں۔“ (نسائی)

حضرت اُم سلمہؓ کہتی ہیں، میں کنگن پہنا کرتی تھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا یہ بھی کنز ہے۔“ تو آپؐ نے فرمایا: ”جو مال زکوٰۃ دینے کی مقدار کو پہنچ جائے اور پھر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

زیور کی زکوٰۃ پر علامہ مودودیؒ نے ایک سوال کے جواب میں بڑا ہی بصیرت افروز نوٹ لکھا ہے۔ ذیل میں ہم اس نوٹ کو بیحد درج کرتے ہیں:

”زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں کئی مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسے عاریتاً دینا ہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ انس بن مالک سعید بن مسیب، قتادہ اور شعبیؒ کا قول ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ زیور پر زکوٰۃ دے دینا کافی ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ جو زیور عورت ہر وقت پہنے رہتی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو زیادہ تر رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی آخری قول صحیح ہے۔ اول تو جن احادیث میں چاندی سونے پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عام ہیں، مثلاً یہ کہ

فی الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس اواق صدقة.

”چاندی میں اڑھائی فیصد زکوٰۃ ہے اور پانچ اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔“

پھر متعدد احادیث و آثار میں تصریح مذکور ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں قوی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ:

”ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔“

آپؐ نے پوچھا:

”تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“

اس نے کہا:

”نہیں۔“

اس پر آپؐ نے فرمایا:

ایسرک اللہ ان یسورک اللہ بہما یوم القیمة سوارین من النار
”کیا تجھے پسند ہے کہ خدا قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے۔“

نیز مؤطا، ابو داؤد، اور دارقطنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے:

مَا أُذِيتْ زَكَاةً فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

”جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی وہ کنز نہیں ہے۔“

ابن حزم نے مکملی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے (اپنے گورنر) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو جو فرمان بھیجا تھا، اس میں یہ ہدایت بھی تھی:

مُرْنِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَزْكِينَ عَنْ حَلِيهِنَّ.

”مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کریں۔“

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ زیور کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا:

إِذَا بَلَغَ مَائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

”جب وہ دو سو درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔“

اسی مضمون کے اقوال صحابہؓ میں سے ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ اور حضرت عائشہؓ سے تابعین میں سے سعید بن مسیبؓ، سعید بن جبیرؓ، عطاءؓ، مجاہدؓ، ابن اسیرؓ اور زہریؓ سے اور ائمہ فقہ میں سے سفیان ثوریؓ، ابو حنیفہؓ اور ان کے اصحابؓ سے منقول ہیں۔ (رسائل و مسائل دوم صفحہ ۱۴۲-۱۴۳)

شرح زکوٰۃ:

۱۔ سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے، نوٹ، زیور سب پر چالیسواں حصہ یعنی اڑھائی فیصد کی شرح سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۲۔ سونا، چاندی یا زیور میں چالیسواں حصہ سونا یا چاندی زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہی دی جائے، اس کی قیمت کا حساب لگا کر نقد رقم بھی دی جاسکتی ہے، کپڑے بھی دیئے جاسکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دی جاسکتی ہیں۔ نقدی یا تجارتی مال کی قیمت اگر سونے یا چاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر ہو، تو اس کا اڑھائی فیصد زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔

۳۔ سونے یا چاندی کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کچھ زیادہ چاندی سونا، یا تجارتی مال ہے تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب وہ اس نصاب کے پانچویں حصے کے بقدر ہو اس سے کم ہو تو معاف ہے۔

۴۔ اگر کسی زیور یا ڈولی یا کپڑے میں سونا، چاندی دونوں ملے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا زیادہ ہے، جو چیز زیادہ ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ سونا زیادہ ہے تو سب کو سونا تصور کیا جائے گا اور سونے کے نصاب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اگر چاندی زیادہ ہے تو سب کو چاندی تصور کر کے چاندی کے نصاب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

۵۔ سونے یا چاندی کے زیور وغیرہ میں اگر کسی دوسری دھات کا میل ہو، اور اس کی مقدار سونے یا چاندی سے کم ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور اس عدد کو سونے یا چاندی کا تصور کر کے زکوٰۃ دی جائے گی اور اگر اس میں سونا یا چاندی کم ہے تو صرف اس سونے اور چاندی کا حساب لگایا جائے گا اگر وہ بقدر نصاب ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

۶۔ ایک شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے ان میں سے جس چیز کا نصاب پورا ہو اس کے

ساتھ دوسری جنس کی قیمت کا بھی حساب لگا کر اڑھائی فیصد کے حساب سے سب کی زکوٰۃ دی جائے گی۔
 ۷۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب سے کم ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے تو چاندی کو سونے سے ملا کر یا سونے کو چاندی سے ملا کر جو نصاب بھی پورا ہوتا ہو اس پر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح کچھ نقد رقم ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارتی مال ہے تو سب کو ملا کر اگر چاندی یا سونے کا نصاب پورا ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۸۔ زیوروں میں جو جواہر اور موتی وغیرہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا وزن منہا کرنے کے بعد باقی سونے یا چاندی کے وزن پر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے:

۱۔ رہنے بسنے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی مالیت کا ہو۔

۲۔ موتی، یاقوت اور دوسرے تمام جواہر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

۳۔ آپاشی اور کھیتی باڑی کے لیے جواونٹ، بیل، بھینسے پالے گئے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوامل پیدا لیش سے کام لے رہا ہو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث میں ہے:

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَاطِلِ صَدَقَةٌ

یعنی جن اونٹوں سے کھیتی باڑی میں کام لیا جاتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان کی زکوٰۃ زمین کی

پیداوار سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام آلات پیدا لیش پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

۴۔ کارخانے کی مشینوں پر اور آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، نیز کارخانے کی عمارت، کاروبار میں

کام آنے والے فرنیچر، اسٹیشنری کے سامان، دکان کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

۵۔ شیرخانہ (Dairy Farm) کے مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی عوامل کی

تعریف میں آتے ہیں۔ البتہ ڈیری فارم کی مصنوعات پر زکوٰۃ واجب ہے۔

۶۔ بیش قیمت نادر چیزیں اگر کسی نے یادگار کے طور پر شوقیہ گھر میں رکھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں

ہے، البتہ اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو ان پر وہی زکوٰۃ عائد ہوگی جو اموال تجارت پر ہوتی ہے۔

۷۔ کسی نے حوض یا تالاب وغیرہ میں شوقیہ مچھلیاں پال رکھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی۔
ہاں اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو تجارتی زکوٰۃ واجب ہے۔

۸۔ مویشی جو ذاتی ضرورت کے لیے پالے گئے ہوں، مثلاً دودھ پینے کے لیے چند گائیں یا بھینسیں پال لی ہیں یا نقل و حمل کے لیے بیل، اونٹ یا سواری کے لیے چند گھوڑے پال لیے ہیں تو ان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

۹۔ سواری کے لیے موٹر سائیکل، کار، بس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

۱۰۔ مرغی خانہ، جوائنڈوں کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا ہو اس کی مرغیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ فروخت ہونے والے لائندوں پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہے۔

۱۱۔ شوقیہ طور پر جو مرغیاں یا اس قسم کے دوسرے جانور پالے جائیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

۱۲۔ کرایہ پر چلائی جانے والی چیزیں مثلاً سائیکل، رکشا، ٹیکسی، بس، ٹرک، فرنیچر اور کراکری کا سامان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان سے حاصل ہونے والا منافع اگر بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ان کی قیمتوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔

۱۳۔ دکان اور مکان جن سے کرایہ وصول ہوتا ہو، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، اور کسی مالیت کے ہوں۔

۱۴۔ پہننے کے کپڑے، کوٹ، چادر، کمبل وغیرہ، ٹوپی، جوتے، گھڑی، گھر کا سامان، بستر، پین وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، خواہ یہ چیزیں کتنی ہی بیش قیمت ہوں۔

۱۵۔ گدھا، خچر اور گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بشرطیکہ یہ تجارت کیلئے نہ ہوں۔

۱۶۔ وقف کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور جو گھوڑے جہاد کیلئے پالے گئے ہوں، اور جو اسلحہ اور سامان جہاد اور خدمت دین کے لیے ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔

جانوروں کی زکوٰۃ

عام میدانوں میں چرنے والے پالتو جانور، جو افزائش نسل اور دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں، ان کو اصطلاح میں سائمہ کہتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جو جانور سواری یا گوشت کے لیے پالے گئے ہوں، جنگلی جانور، مثلاً ہرن، پاڑہ، نیل گائے، چیتا وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر یہ جنگلی جانور تجارت کیلئے پالے ہوں تو ان پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے، یعنی تجارتی سرمایہ اگر سال کے آغاز اور اختتام پر دوسورہم یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ جو جانور جنگلی اور پالتو جانور کے اختلاط سے پیدا ہوں ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اختلاط کرنے والے جانوروں میں مادہ پالتو ہو اور زنجلی ہو، مثلاً بکری اور زہرن کے اختلاط سے جو جانور پیدا ہوں گے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

جو سائمہ جانور وقف ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے اسی طرح جو گھوڑے وقف ہوں یا جہاد کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

سائمہ جانور اگر زکوٰۃ کے لیے پالے گئے ہوں تو ان پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے۔

اگر کسی نے افزائش نسل ہی کے لیے سائمہ جانور پالے لیکن دوران سال تجارت کا ارادہ ہو گیا تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہوگی بلکہ جس دن سے اس نے تجارت کا ارادہ کیا ہے اسی دن سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا اور سال پورا ہونے پر تجارتی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

بھیڑ، بکری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ:

زکوٰۃ کے معاملے میں بھیڑ، بکری، دنبہ سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کا ایک ہی نصاب اور شرح زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس دنبے بھی ہیں اور بکریاں بھی اور دونوں کا نصاب پورا ہے تو دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ دے اور اگر دونوں کے ملانے سے نصاب پورا ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہو زکوٰۃ میں وہی جانور دینا ہوگا اور دونوں کی تعداد برابر ہے تو اختیار ہے کہ جو جانور چاہے دے دے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے:

چالیس (۴۰) بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ایک بھیڑ یا بکری۔

اکتالیس (۴۱) سے ایک سو بیس (۱۲۰) تک کچھ واجب نہیں۔

جب ایک سو اکیس (۱۲۱) ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں۔

ایک سو بائیس (۱۲۲) سے دو سو تک کچھ نہیں۔

جب دو سو (۲۰۰) سے ایک زائد ہو جائے تو تین بھیڑ بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر دو سو دو (۲۰۲)

سے تین سو تین سو نوے (۳۹۹) تک کچھ نہیں۔

چار سو (۴۰۰) پوری ہونے پر چار بھیڑیں یا بکریاں واجب ہوں گی۔

چار سو (۴۰۰) کے بعد (۱۰۰) کی تعداد پوری ہونے پر ایک بھیڑ یا بکری کے حساب سے زکوٰۃ

فرض ہوگی۔ سو (۱۰۰) سے کم تعداد پر کچھ نہیں اور سو (۱۰۰) سے زائد تعداد پر بھی کچھ واجب نہیں۔

بکری اور بھیڑ کی زکوٰۃ میں ایک سال یا اس سے زائد کا بچہ دینا چاہیے۔

گائے بھینس کا نصاب اور شرح زکوٰۃ:

زکوٰۃ کے معاملے میں گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھینس کو

گائے پر قیاس کر کے اس پر بھی وہی زکوٰۃ عائد کی، جو گائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی

تھی۔ دونوں کا نصاب بھی ایک ہی ہے اور شرح زکوٰۃ بھی، کسی کے پاس دونوں قسم کے جانور ہوں تو

دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ البتہ زکوٰۃ میں وہی جانور دیا جائے گا، جس

کی تعداد زیادہ ہو، اور اگر گائے اور بھینس دونوں کی تعداد برابر ہو تو اختیار ہے کہ چاہے زکوٰۃ میں گائے

دے یا بھینس دے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے:

جو شخص تیس (۳۰) گائے بھینسوں کا مالک ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے کم پر

زکوٰۃ فرض نہیں۔

تیس (۳۰) گائے بھینسوں میں گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو پورے ایک سال کا ہو، دینا ہوگا۔

اکتیس (۳۱) سے اکتالیس (۳۹) تک کچھ واجب نہیں۔ چالیس (۴۰) گائے بھینسوں میں ایک ایسا بچہ واجب ہے جو پورے دو سال کا ہو۔

اکتالیس (۴۱) سے انسٹھ (۵۹) تک کچھ واجب نہیں۔ ساٹھ گائے بھینسوں میں ایک ایک سال کے دو بچے واجب ہیں۔

ساٹھ سے زائد میں ہر تیس (۳۰) گائے بھینسوں پر ایک سال کا بچہ اور ہر چالیس (۴۰) گایوں پر دو سال کا بچہ دینا ہوگا۔

مثلاً کسی کے پاس ستر (۷۰) گائے بھینسیں ہیں تو ستر (۷۰) میں دو نصاب ہیں۔ ایک چالیس (۴۰) کا اور دوسرا تیس (۳۰) کا، اور اگر اسی (۸۰) گائیں ہو جائیں تو چالیس، چالیس کے دو نصاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا دو دو سال کے دو بچے واجب ہوں گے۔ اور اگر نوے (۹۰) ہو جائیں تو تیس تیس کے تین نصاب ہو جائیں گے۔ جس میں ہر تیس پر ایک سالہ بچے کی شرح سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔

اونٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ:

جو شخص پانچ اونٹوں کا مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل درج ذیل ہے:

پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہے اور نو (۹) اونٹوں تک ایک ہی بکری واجب ہوگی۔

دس اونٹوں پر دو بکریاں دینا ہوں گی اور چودہ اونٹوں تک یہی شرح زکوٰۃ رہے گی۔

پندرہ اونٹوں پر تین بکریاں، اور انیس (۱۹) تک یہی زکوٰۃ واجب رہے گی۔

بیس اونٹ ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی اور چوبیس (۲۴) اونٹوں تک یہی شرح زکوٰۃ

رہے گی۔

پچیس (۲۵) اونٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

تھبیس (۲۶) سے پینتیس (۳۵) اونٹوں تک کچھ واجب نہیں۔

تھتیس (۳۶) اونٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

سینتیس (۳۷) سے پینتالیس (۴۵) تک کچھ واجب نہیں۔

چھیالیس (۴۶) میں ایسی اونٹنی واجب ہے جس کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہو۔

سینتالیس (۴۷) سے ساٹھ (۶۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکسٹھ (۶۱) اونٹوں میں ایک ایسی اونٹنی واجب ہے جس کا پانچواں سال شروع ہو چکا ہو۔

باسٹھ (۶۲) سے پچھتر (۷۵) تک کچھ واجب نہیں۔

تھہتر (۷۶) ہونے پر ایسی دو اونٹیاں واجب ہوں گی، جن کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

ستر (۷۷) سے نوے (۹۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکیانوے (۹۱) اونٹ ہو جائیں تو دو ایسی اونٹیاں واجب ہوں گی جن کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہو۔

و۔

پھر ایک سو بیس (۱۲۰) اونٹوں تک یہی دو اونٹیاں واجب ہوں گی اس کے بعد پھر وہی حساب

دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ پانچ پر ایک بکری اور دس پر دو بکریاں۔

دائے زکوٰۃ کیسے ایک ضروری وضاحت:

سونا، چاندی، اور مویشی کی جو زکوٰۃ واجب ہو، وہ سونا، چاندی اور جانور کی شکل میں بھی ادا کی جا

لتی ہے اور نقدی کی شکل میں بھی۔

اسی طرح زیور کی زکوٰۃ میں بھی سونا یا چاندی دینا ضروری نہیں۔ بازار کے رائج نرخ سے اس کی

قیمت کا حساب کر کے نقدی بھی دی جاسکتی ہے۔

مصارفِ زکوٰۃ

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زکوٰۃ کی اہمیت و عظمت اور تاکید بیان فرمائی ہے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے مصارف بھی بیان فرمادیئے ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(التوبہ: ۶۰)

”یہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کو چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، اور خدا کی راہ میں اور مسافر نوازی میں صرف کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ خدا کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و پیتا ہے۔“

اس آیت میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں:

۱۔ فقراء۔ ۲۔ مساکین۔

۳۔ عاملین زکوٰۃ۔ ۴۔ مؤلفۃ القلوب۔

۵۔ رقاب۔ ۶۔ غارمین۔

۷۔ فی سبیل اللہ۔ ۸۔ ابن السبیل۔

زکوٰۃ کی رقم ان آٹھ مدوں ہی میں صرف کی جاسکتی ہے۔ ان کے سوا کسی اور مد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

حضرت زیاد بن الحارث الصدائؓ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے بھی عنایت فرمائیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی، بلکہ خود ہی

اس کا فیصلہ فرمادیا ہے اور اس کی آٹھ مدیں مقرر فرمادی ہیں۔ تم اگر ان مدوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تو میں تمہیں ضرور زکوٰۃ کی مد سے دے دوں گا۔“

ان مدوں کی تفصیل یہ ہے:

فقیر:

فقیر سے مراد ہر وہ عورت اور مرد ہے جو اپنی گزراوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو۔ اس میں وہ تمام نادار، محتاج، معذور داخل ہیں جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں۔ معذور، اپاہج، یتیم بچے، بیوائیں، ضعیف، بیروزگار اور وہ لوگ جو ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، زکوٰۃ کی مد سے ان کی وقتی اعانت بھی جائز ہے اور ان کے مستقل وظائف بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ مسکین:

اس سے مراد شریف غربا ہیں جو بے چارے نہایت ہی خستہ حال اور درماندہ ہوں، لیکن اپنی عزت نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال بھی دراز نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اپنی روزی کمانے کے لیے وہ ہاتھ پیر مارتے ہوں لیکن دوڑ دھوپ کے باوجود انہیں ضرورت بھر نہ ملتا ہو، اور لوگوں پر اپنا حال کھلنے نہ دیتے ہوں۔ حدیث میں مسکین کی تشریح یہ ہے:

الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُقِطُنْ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. (بخاری و مسلم)

”جو نہ اپنی ضرورت بھر مال پاتا ہے نہ (اپنی خودداری کی وجہ سے) پہچانا جاتا ہے کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔“

۳۔ عاملین زکوٰۃ:

ان سے مراد وہ لوگ ہیں، جو زکوٰۃ و عشر کی تحصیل حفاظت، تقسیم اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہوں وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مد سے دی جاسکتی ہیں۔

۴۔ موافقة القلوب:

اس سے مراد وہ لوگ ہیں، جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں

ان کو ہموار کرنا اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہو، یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان بھی، جن کا اسلام ان کو اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد کی خدمت پر ابھارنے کے لیے کافی نہ ہو، یہ لوگ اگر صاحب نصاب بھی ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام کے آغاز میں اس طرح کے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جاتا تھا لیکن حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب یہ مد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے البتہ بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ مد اب بھی باقی ہے اور حسب ضرورت تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ غلام کو آزاد کرانا:

یعنی جو غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر چکا ہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں تو تم مجھے آزاد کر دو۔ ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکاتب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ عام غلاموں کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی زمانے میں غلام موجود نہ ہوں تو مد ساقط

۱۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی۔ آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا۔ انہوں نے چاہا کہ مزید پچھل کے لیے دوسرے اعیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس گواہی لینے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا۔ اور ان سے کہا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ لیکن نہ تو حضرت ابوبکرؓ ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہؓ میں سے ہی کسی نے حضرت عمرؓ سے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ یا استدلال کرتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے مل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہ رہا جس کی وجہ سے ابتداء مولاۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے باجماع صحابہؓ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔

(تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۲۰۶)

ج مولانا مودودیؒ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مولاۃ القلوب کا حصہ قیامت تک ساقط ہو جانے کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضروری اس مد میں کچھ نہ کچھ صرف کر لے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا تھا۔ وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کیلئے کسی کو کچھ دینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہؓ کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، صفحہ ۲۰۷)

ج یہی مسلک امام شافعیؒ کا بھی ہے۔

رہے گی۔

۶۔ قرض دار:

ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، اور اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں خواہ بیروزگار ہوں یا کمانے والے اور ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ اگر اپنا قرض چکائیں تو ان کے پاس بقدر نصاب باقی رہے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، کوئی تادان یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑا یا کاروبار فیل ہو گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آیا اور سارا اثاثہ تباہ ہو گیا۔

۷۔ فی سبیل اللہ:

اس سے مراد راہِ خدا میں جہاد ہے، جہاد کا لفظ قتال کے مقابلے میں عام ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ ساری کوششیں شامل ہیں جو مجاہدین نظامِ کفر کو مٹا کر نظامِ اسلامی کو قائم کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ قلم و زبان سے ہوں، یا تلوار سے یا ہاتھ پاؤں کی محنت اور دوڑ دھوپ سے، اس کا دائرہ نہ تو اتنا محدود ہے کہ اس سے مراد محض قتال ہو اور نہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں رفاہِ عام کے سارے کام شامل سمجھ لیے جائیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بالاتفاق اسلاف نے صرف وہی کوششیں مراد لی ہیں جو دینِ حق کو قائم کرنے، اس کی استاعت و تبلیغ کرنے اور اسلامی مملکت کی حفاظت اور دفاع کیلئے کی جائیں۔ اس جدوجہد میں جو لوگ شریک ہوں، ان کے مصارفِ سفر، ان کی سواری، آلات و اسلحہ اور سروسامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔

نیز اس سے مراد وہ زائرینِ حرم ہیں جو حج کے ارادے سے روانہ ہوں اور راستہ میں کسی حادثہ کا شکار ہو کر مالی تعاون کے محتاج ہوں اور وہ طلبہ بھی مراد ہیں اور جو دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور حاجت مند ہوں۔

۸۔ ابن السبیل، یعنی مسافر:

مسافر خواہ اپنے گھر میں خوش حال اور دولت مند ہو، لیکن حالتِ سفر میں اگر وہ مالی مدد کا محتاج ہے تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

مصارف زکوٰۃ کے مسائل:

۱۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان سارے ہی مصارف میں تقسیم کی جائے۔ جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں بلکہ حسب ضرورت اور موقع جن جن مصارف میں جس جس قدر مناسب ہو خرچ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی ایک ہی مصرف میں ساری زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔

۲۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں۔ یہی مصارف عشر اور صدقہ فطر کے بھی ہیں۔ البتہ نفلی صدقات میں اختیار ہے۔

۳۔ بنی ہاشم کے لوگ اگر زکوٰۃ کی وصول یا بی اور تقسیم و حفاظت کے کام پر مامور کیے جائیں تو ان کا معاوضہ مد زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم کے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال حرام کر دیا ہے۔ البتہ بنی ہاشم کے لوگ معاوضہ لیے بغیر اگر یہ خدمت انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ معاوضہ لیے بغیر ہی کیا۔

۴۔ عام حالات میں کسی بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے حاجت مندوں اور ناداروں پر صرف کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ محروم رہیں اور زکوٰۃ دوسرے مقامات پر بھیج دی جائے۔ ہاں اگر دوسرے مقامات پر ضرورت شدید ہو یا دینی ہو، یا دینی مصلحت کا تقاضا ہو، مثلاً کسی مقام پر زلزلہ آگیا، قحط پڑ گیا یا اور کوئی ناگہانی مصیبت آگئی یا کوئی تباہ کن فساد ہو گیا یا دوسرے مقامات پر کچھ دینی ادارے ہیں جو مالی تعاون کے محتاج ہیں یا رشتہ دار رہتے ہیں تو ان صورتوں میں دوسرے مقامات پر زکوٰۃ بھیجنا جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اپنی بستی کے حاجت مند بالکل محروم نہ رہ جائیں۔

وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں:

سات قسم کے افراد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

۱۔ ماں باپ کو اوپر تک: یعنی دادا، دادی، نانا، نانی اور پھر ان کے ماں باپ کو اوپر تک۔

۲۔ اولاد کو نیچے تک: یعنی بیٹا، بیٹی، ان کی اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور پھر ان کی اولاد نیچے تک۔

۳۔ اپنے شوہر کو۔

۴۔ اپنی بیوی کو۔

ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے معنی بالآخر یہ ہوتے ہیں کہ گویا زکوٰۃ کے مال سے اپنی ہی ذات کو نفع پہنچایا لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اپنے مال سے آدمی ان کا تعاون نہ کرے، بلکہ شریعت کی جانب سے ان کی کفالت اور مالی تعاون ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان چار رشتوں کے علاوہ باقی سارے رشتہ داروں کو نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔

۵۔ صاحب نصاب خوش حال آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور نہ کسی فقیر اور نادار کو اتنا دینا جائز ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ ہاں اگر وہ مقروض ہو یا کثیر العیال ہو تو حسب ضرورت زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”صدقہ مال دار آدمی کے لیے جائز نہیں، سوائے ان پانچ افراد کے:

۱۔ راہِ خدا میں جہاد کرنے والا۔

۲۔ صدقہ کی تحصیل وغیرہ کا کام کرنے والا۔

۳۔ مقروض۔

۴۔ یا وہ شخص جو اپنی دولت سے صدقہ کا مال خرید لے۔

۵۔ یا وہ شخص جس کا پڑوسی مسکین ہو، پھر اس مسکین کو صدقہ ملے اور وہ مسکین اپنے دولت مند پڑوسی کو بطور ہدیہ پیش کر دے۔“

۶۔ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

۷۔ بنی ہاشم کی اولاد میں تین خاندانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

☆ حضرت عباسؓ کی اولاد کو۔

☆ حارث کی اولاد کو۔

☆ ابو طالب کی اولاد کو۔

سادات بنی قاطرہ اور سادات علوی اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں، کیونکہ وہ حضرت علیؑ کی اولاد ہیں۔

البتہ آج یہ تحقیق انتہائی دشوار ہے کہ فی الواقع کون بنی ہاشم میں سے ہے اس لیے بیت المال سے تو ہر حاجت مند کی اعانت ہونی چاہیے۔ ہاں جس کو اپنے ہاشمی ہونے کا یقین ہو تو زکوٰۃ نہ لے۔
امام مالکؒ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”صدقہ کا مال آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہی ہوتا ہے۔“

زکوٰۃ کے متفرق مسائل

- ۱۔ کسی شخص پر آپ کی کچھ رقم قرض ہے، اور اس کے حالات ٹھک ہیں۔ اگر آپ اپنی زکوٰۃ میں وہ رقم اس کو معاف کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ قرض کے بقدر اس کو زکوٰۃ میں دے دینے کے بعد وہی رقم آپ اپنے قرض میں اس سے وصول کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
- ۲۔ گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر چاکر، خادم، ماما، دائی، وغیرہ کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ البتہ خدمت کے معاوضے اور تنخواہ میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔
- ۳۔ ناداروں کے کپڑے بنانے، سردی کے موسم میں کبل لحاف بنوا دینے اور شادی وغیرہ کی ضروریات مہیا کر دینے میں زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔
- ۴۔ جس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے اگر وہ نادار اور حاجت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے اور وہ بچہ بھی جوان ہونے کے بعد دودھ پلانے والی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔
- ۵۔ ایک شخص کو مستحق سمجھ کر آپ نے زکوٰۃ دی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب نصاب ہے، یا ہاشمی سید ہے یا تارکی میں دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی لڑکی تھی، یا کوئی رشتہ دار ایسا تھا جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی، دوبارہ

زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ لینے والے کو معلوم ہو کہ میں مستحق نہیں ہوں تو نہ لے اور اگر بعد میں معلوم ہو تو واپس کر دے۔

۶۔ آپ نے کسی کو حاجت مند سمجھ کر زکوٰۃ دے دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم شخص تھا، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔

۷۔ نوٹ، سکے، اموال تجارت، جو چیز بھی سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلاً کسی کے پاس کچھ نوٹ ہیں اور کچھ مختلف سکے ہیں اور سب ملا کر اتنی رقم کا مال تجارت ہے تو اگر چہ سونے کا نصاب تو پورا نہیں ہوتا لیکن چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لیے کہ اس کی رقم ساڑھے چھتیس تو لے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔

۸۔ کسی شخص کو عطیے میں یا انعام میں کوئی مال ملا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو سال گزرنے پر اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔

۹۔ بینکوں میں رکھی ہوئی امانتوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔

۱۰۔ ایک شخص سال بھر مختلف طریقوں سے صدقہ و خیرات کرتا رہا، لیکن اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی۔ سال گزرنے پر وہ اس خیرات کے ہوئے مال کو زکوٰۃ میں محسوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے۔

۱۱۔ زکوٰۃ کی رقم منی آرڈر کے ذریعے بھیجی جاسکتی ہے اور زکوٰۃ کی مد سے ہی منی آرڈر کی فیس ادا کرنا بھی جائز ہے۔

عشر کا بیان

عشر کے معنی:

عشر کے لغوی معنی ہیں، دسواں حصہ لیکن اصطلاح میں عشر سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو بعض زمینوں میں پیداوار کا دسواں حصہ ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں پیداوار کا بیسواں حصہ۔

عشر کا شرعی حکم:

قرآن پاک کا حکم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

(البقرہ: ۲۶۷)

”ایمان والو! راہِ خدا میں بہتر حصہ خرچ کرو۔ اپنی کمائی میں سے اور اس میں جو تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. (الانعام: ۱۴۱)

”اور اللہ کا حق ادا کرو، جس دن تم اس کی فصل کاٹو۔“

مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر ہے۔

قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں عشر فرض ہے اور حدیثِ رسول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”جو زمین بارش یا چشمے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے یا خود بخود (دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے) سیراب ہو اس میں عشر واجب ہے اور جو کنویں (وغیرہ) سے پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہو اس میں نصف عشر واجب ہے۔“

عشر کی شرح:

جس کھیت یا باغ کو بارش کا پانی، چشمے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہو یا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر نرم اور سیراب رہتی ہو، اس میں پیداوار کا دسواں حصہ عشر میں نکالنا واجب ہے اور جو کھیت یا باغ آبپاشی کے مصنوعی ذرائع مثلاً ٹیوب ویل، رہٹ وغیرہ سے سیراب کیے جاتے ہیں ان میں پیداوار کا بیسواں حصہ یعنی نصف عشر نکالنا واجب ہوتا ہے۔

عشر خدا کا حق ہے اور یہ کل پیداوار کا واقعی دسواں حصہ ہے، یا بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ لہذا غلہ یا پھل جب قابل استعمال ہو جائیں تو پہلے عشر نکال لیا جائے پھر وہ غلہ یا پھل استعمال کیے جائیں۔ عشر نکالے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ورنہ واقعی دسواں یا بیسواں حصہ خدا کی راہ میں نہ جائے گا۔

کن چیزوں میں عشر واجب ہے:

زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے۔ اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے رکھی جاسکتی ہے۔ مثلاً غلہ، سرسوں، تلی، مونگ پھلی، مٹا، کھجور، خشک میوے وغیرہ اور اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے نہیں رکھی جاسکتی، مثلاً سبزی، ترکاری، ککڑی، کھیرا، گاجر، مولی، شلجم، تربوز، خربوزہ، لیمو، سنگترہ، مالٹا، آم، جامن وغیرہ۔

شہد پر بھی عشر واجب ہے، علماء اہل حدیث بھی شہد میں عشر کے قائل ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَذُوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ. (بخاری)

”شہد میں عشر ادا کرو۔“

نیز شہد کی شرح واضح کرتے ہوئے فرمایا:

فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ. (جامع ترمذی)

”ہر دس مشک شہد میں ایک مشک عشر واجب ہے۔“

۱۔ بعض فقہاء کے نزدیک سبزی، ترکاری، پھول، پھل وغیرہ جو ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے ان پر عشر واجب نہیں۔ البتہ کا شکار اگر انہیں مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے تو اس پر تجارتی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب کہ وہ بقدر نصاب ہو یعنی کاروبار کا تجارتی سرمایہ سال کے آغاز اور اختتام پر دس درہم یا اس سے زائد ہو۔

اور حضرت ابوسیدہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے پاس شہد کی مکھیاں (پلی ہوئی) ہیں تو آپؐ نے حکم دیا کہ پھر اس کا عشر ادا کرو۔

انہی روایات کی بنا پر حنفیہ اہل حدیث، احمد بن حنبل، عمر بن عبدالعزیز وغیرہ شہد کو مکمل عشر مانتے ہیں اور امام شافعیؒ کا ایک قول بھی اس کے حق میں ہے۔ صحابہؓ میں سے ابن عمرؓ، اور ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے۔

عشر کے مسائل

- ۱۔ عشر کل پیداوار کا وصول کیا جائے گا اور عشر ادا کرنے کے بعد باقی پیداوار سے مل بیل اور سچائی، نگرانی وغیرہ کے مصارف ادا کیے جائیں گے۔ مثلاً کسی کھیت میں بیس کو غل غلہ پیدا ہوا ہے۔ تو پہلے دو کو غل غلہ عشر میں ادا کیا جائے۔ پھر باقی ماندہ اٹھارہ کو غل غلہ سے کھیتی باڑی کے دوسرے مصارف ادا کیے جائیں گے۔
- ۲۔ پیداوار جس وقت سے قابل استعمال ہو جائے، اسی وقت اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے، مثلاً چنا، مکئی اور آم وغیرہ پکنے سے پہلے ہی استعمال ہونے لگتے ہیں۔ لہذا اسی وقت جتنی پیداوار ہے اس کا عشر نکالنا چاہیے عشر نکالنے سے پہلے اس کو استعمال میں لانا درست نہیں۔
- ۳۔ اگر کوئی شخص اپنی کھیتی یا باغ، جس میں پھل آچکے ہیں۔ فروخت کر ڈالے تو پکنے سے پہلے فروخت کرنے کی صورت میں عشر خریدار پر واجب ہوگا اور اگر پکنے کے بعد فروخت کیا ہے تو عشر بیچنے والے کے ذمے ہوگا۔

۴۔ زمین میں جو شخص کاشت کر رہا ہے عشر اسی پر واجب ہوگا خواہ وہ کرایہ پر زمین لے کر کاشت کر رہا

۱۔ امام مالک اور حضرت سفیانؒ کے نزدیک شہد میں عشر نہیں ہے، امام شافعیؒ کا مشہور قول بھی یہی ہے اور امام بخاریؒ فرماتے ہیں، شہد کی زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

یعنی میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہد کا عشر لایا اور درخواست کی کہ سبلہ جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے آپؐ نے اس جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ پھر جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو سفیان بن وہب نے حضرت عمرؓ سے اس بارے میں تحقیق چاہی۔ آپؐ نے لکھ بھیجا کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تمہیں بھی دیں تو لے لو اور سبلہ جنگل کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ ورنہ وہ تو کبھی (سے پیدا ہونے والی چیز) آسمانی بارش کی مانند ہے جو چاہے اسے استعمال کرے۔

مولانا سودودیؒ کی رائے یہ ہے کہ شہد کی پیداوار پر تو زکوٰۃ نہ ہوگی۔ البتہ اس کی تجارت پر وہی زکوٰۃ عائد ہوگی جو دوسرے اموال تجارت پر عائد ہوتی ہے۔

ہو یا عاریتاً زمین لے کر کاشت کر رہا ہو۔

۵۔ اگر دو افراد شرکت میں کھیتی باڑی کر رہے ہوں تو عشر دونوں شرکا پر ہوگا۔ خواہ بیچ ایک ہی شریک کا ہو۔

۶۔ عشر فرض ہونے کے لیے کسی نصاب کی شرط نہیں ہے^۱۔ پیداوار تھوڑی ہو یا کم عشر بہر حال فرض ہوگا۔ البتہ ایک صاع یعنی دو ڈھائی کلو سے کم پیداوار قابل لحاظ نہیں ہے۔

۷۔ عشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے بلکہ جن زمینوں میں سے سال کے اندر دوبارہ کاشت کی جاتی ہے ان میں ہر فصل پر عشر واجب ہے۔

۸۔ نابالغ بچے اور کم عقل دیوانے کی پیداوار میں بھی عشر واجب ہے۔

۹۔ وقف کی زمین اگر کوئی کاشت کرے تو اس کا شکار پر بھی عشر واجب ہے۔

۱۰۔ جو زمین بارانی ہو اس میں اگر مصنوعی ذرائع سے بھی آبپاشی کی جائے تو عشر نکالنے میں اس کا لحاظ ہوگا کہ وہ زمین قدرتی ذرائع سے زیادہ سیراب ہوئی ہے یا مصنوعی ذرائع سے۔

۱۱۔ عشر ادا کرنے میں یہ اختیار ہے کہ چاہے وہی پیداوار عشر میں ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔

۱۲۔ ہندوستان میں جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں ان کو عشری سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کو عشر ادا کرنا چاہیے^۲۔

۱۳۔ عشری کی زمین کی مال گزاری دینے سے عشر ساقط نہیں ہوتا^۳۔

۱۴۔ عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

☆☆☆

۱۔ یہ امام اعظم کا مسلک ہے۔ صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک پانچ وسق سے کم میں عشر فرض نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کے نزدیک بھی پانچ وسق سے کم میں عشر فرض نہیں ہے۔ اور عشر کی فرضیت کے لیے یہی ایک شرط ہے کہ پیداوار کم از کم پانچ وسق ہو۔ ان کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:

لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْوَسْقِ صُلْفَةٌ. (بخاری)

”پانچ وسق سے کم پیداوار میں صدقہ (عشر) واجب نہیں۔“

۲۔ ہندوستان میں جو اراضی مملوک مسلمان ہیں وہ عشری ہیں، کیونکہ اصل وظیفہ مسلمان کی زمین کا عشر ہے۔ پس بحالت اشتباہ احوط عشر نکالنا

ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم، جلد سوم، صفحہ ۱۸)۔

۳۔ فتاویٰ دارالعلوم، جلد سوم، صفحہ ۱۸۔

رکاز کے مسائل

- رکاز سے مراد دقینہ اور معدنیات ہیں۔ زمین میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو رکاز کہتے ہیں۔
- ۱۔ برآمد شدہ دقینے میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ حدیث میں ہے۔ **فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ** یعنی دقینے میں پانچواں حصہ واجب ہے۔
 - ۲۔ کانوں میں سے نکلنے والی چیزیں خواہ وہ دھاتیں ہوں، جیسے لوہا، چاندی، سونا، رائگا وغیرہ یا جامد چیزیں ہوں جیسے گندھک وغیرہ ان میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے اور چار حصے کان والے کے۔
 - ۳۔ زمین سے نکلنے والی ان چیزوں میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جو آگ میں ڈالنے سے نرم نہ ہوتی ہوں، جیسے جواہرات وغیرہ، اور رقیق چیزوں میں بھی بیت المال کا کچھ واجب نہیں جیسے تیل اور پٹرول وغیرہ^۱۔

۱۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ معدنیات خواہ وہ دھاتیں ہوں یا جواہد (گندھک وغیرہ) یا نباتات (پٹرول، پارہ، وغیرہ) سب پر ڈھائی فیصد زکوٰۃ واجب ہوگی اگر ان کی قیمت بقدر نصاب ہو، اور یہ پرائیویٹ ملکیت میں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسلک پر بھی عمل تھا۔ (المثنیٰ جلد دوم، صفحہ ۵۸)

صدقہ فطر کا بیان

صدقہ فطر کے معنی:

فطر کے لغوی معنی ہیں روزہ کھولنا، اور صدقہ فطر کے معنی ہیں، روزہ کھولنے کا صدقہ۔ اصطلاح میں صدقہ فطر سے مراد وہ واجب صدقہ ہے جو رمضان ختم ہونے پر اور روزہ کھلنے پر دیا جاتا ہے۔ جس سال مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔

صدقہ فطر کی حکمت اور فوائد:

رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے اپنی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا احترام کریں اور ان حدود اور آداب و شرائط کا پورا پورا لحاظ رکھیں، جن کے اہتمام کی شریعت نے تاکید کی ہے۔ تاہم انسان سے بہت سی شعوری اور غیر شعوری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں دل کی آمادگی سے اپنی کمائی خرچ کرے تاکہ ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے اور خدا کے حضور روزہ شرف قبول پاسکے۔ اس کے علاوہ عید کے موقع پر صدقہ فطر دینے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کے نادار اور غریب افراد بھی اطمینان اور کشادگی کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عید گاہ میں حاضر ہو سکیں، تاکہ عید گاہ کا اجتماع بھی عظیم الشان ہو اور راستوں میں مسلمانوں کی کثرت سے اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو سکے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ روزے داروں کو بے ہودہ کاموں اور بے شرمی کی لغزشوں سے پاک کر دے اور نادار حاجت مندوں کے کھانے پینے کا نظم ہو جائے۔ پس جو شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو وہ صدقہ شرف قبول پائے گا اور جو نماز

کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)
حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”عید کا دن، خوشی کا دن ہے، اور اس دن اسلام کی شان و شوکت کا اظہار مسلمانوں کی کثرت اور عظیم اجتماعیت کے ذریعے کیا جاتا ہے اور صدقہ فطر سے اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر روزے کی تکمیل کا بھی سبب ہے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ)

صدقہ فطر کا بیان:

صدقہ فطر ہر ایسے خوشحال مسلمان مرد اور عورت پر بالغ، نابالغ پر واجب^۱ ہے جس کے پاس اس کی اصلی ضرورتوں سے زیادہ اتنی قیمت کا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو یا نہیں^۲۔ مثلاً کسی کے پاس اپنی رہائش گاہ کے علاوہ بھی مکان ہے جو خالی پڑا ہے یا کرایہ پر اٹھا ہوا ہے۔ اگر اس مکان کی قیمت نصاب کے بقدر ہو تو اس مالک پر صدقہ فطر واجب ہے اگرچہ اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اسی مکان کے کرائے پر اس کا گزارہ ہے تو پھر یہ مکان اصلی ضرورت میں شمار ہوگا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ یا کسی کے گھر میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ کچھ سامان ہے، مثلاً تانبے کے برتن، یا قیمتی فرنیچر وغیرہ جس کی مالیت نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”آگاہ رہو! صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔“ (ترمذی شریف)

صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے اوپر بیان کیے ہوئے نصاب کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نہ

۱۔ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر زکوٰۃ کی طرح فرض ہے اور ہر امیر، غریب، مرد، عورت، آزاد، غلام اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے کے گلی کوچوں میں اپنا آدی بھیج کر یہ اعلان کرایا تھا:

”آگاہ رہو، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔“ (ترمذی)

نیز ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ ایک صاع کھجور، یا ایک صاع غنہ، ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے، بڑے مسلمان پر اور یہ حکم فرمایا ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے ادا کریں۔“ (بخاری)

۲۔ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا ضروری نہیں۔ جس شخص کے پاس بھی ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کا سامان ہو اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔ (اسلامی تعلیم، ج ۱، ص ۱۵۳)

آزادی شرط ہے نہ بلوغ اور نہ ہوش و خرد۔ غلام پر بھی واجب ہے لیکن اس کا آقا ادا کرے گا۔ نابالغ اور دیوانے پر بھی واجب ہے لیکن اس کا باپ اور ولی ادا کرے گا۔

صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مال پر سال گزر جائے بلکہ طلوع فجر سے چند لمحہ پہلے بھی اگر کسی کو خدا مال و دولت سے نواز دے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت:

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید کے دن طلوع فجر ہے^۱۔ لہذا جو شخص طلوع فجر سے پہلے فوت ہو جائے یا دولت سے محروم ہو کر نادار ہو جائے تو اس پر واجب نہ ہوگا اور اس بچے پر بھی واجب نہ ہوگا جو طلوع فجر کے بعد پیدا ہو۔ ہاں جو بچہ طلوع فجر سے پہلے عید کی شب میں پیدا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح جو شخص طلوع فجر سے پہلے اسلام کی سعادت پالے یا دولت مند ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت:

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت تو عید کے دن طلوع فجر ہے لیکن اس کے وجوب کی حکمت اور مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عید سے چند یوم پہلے ہی ضرورت مندوں کو پہنچا دیا جائے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی اپنے کھانے پینے اور پہننے کی ضرورت کا سامان اطمینان کے ساتھ فراہم کر کے سب کے ساتھ عید گاہ جا سکیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام عید الفطر سے ایک دو دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے دو چار یوم پہلے ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے تو بہر حال ادا کر دینا چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

فَمَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

”جس شخص نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ خدا کے حضور مقبول صدقہ ہے اور جو شخص

۱۔ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر عید کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے اس کو فطر کا صدقہ کہتے ہیں۔ لہذا رمضان کا آخری روزہ افطار کرنے کے بعد سے ہی یہ واجب ہونا چاہیے اگرچہ اس کی ادائیگی پہلے بھی درست ہے۔

نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔“

عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یا کاہلی کی بنا پر عید سے پہلے ادا نہ کر سکے تو وہ عید کے فوراً بعد ادا کر دے یہ نہ سمجھے کہ اب معاف ہو گیا ہے۔

کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے:

۱۔ خوش حال مرد پر اپنے علاوہ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے اگر نابالغ اولاد دولت مند ہے تو اس کے مال میں سے ادا کرے ورنہ اپنے پاس سے ادا کرے۔

۲۔ بالغ اولاد کی طرف سے اس صورت میں واجب ہے جب وہ نادار اور غریب ہو۔ مال دار ہونے کی صورت میں واجب نہیں۔

۳۔ جو اولاد ہوش و خرد سے محروم ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے خواہ وہ بالغ ہو۔

۴۔ ان خادموں کی طرف سے بھی واجب ہے جو اس کی سرپرستی میں رہتے ہوں اور جن کے کھانے کپڑے کا یہ کفیل ہو۔

۵۔ بیوی کی طرف سے واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر بطور احسان ادا کر دیا جائے تو جائز ہے، بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔

۶۔ باپ اگر فوت ہو جائے تو دادا کے لیے وہی سارے احکام ہیں جو باپ کے لیے بیان ہوئے۔

۷۔ خاتون اگر خوشحال ہو تو اس پر صرف اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنے علاوہ کسی طرف سے واجب نہیں۔ نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماں کی طرف سے، نہ باپ کی طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔

صدقہ فطر کی مقدار:

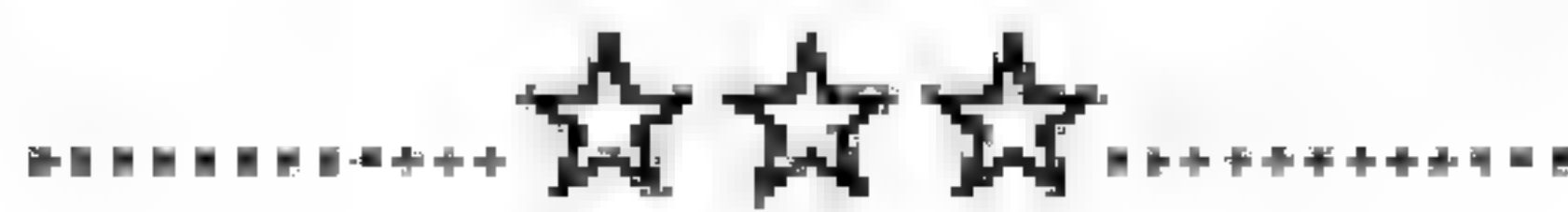
صدقہ فطر کی مقدار اسی (۸۰) روپے والے سیر کے حساب سے ایک سیر تین چھٹانک گیہوں یا گیہوں کا آٹا ہے اور یہ وزن ایک کلو ایک سو دس گرام (۱۱۰-۱) بنتا ہے۔^۱

۱۔ علم الفقہ، جلد چہارم، صفحہ ۵۲۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحبؒ کے نزدیک ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹانک ہے، بلکہ احتیاطاً دو سیر یا اور زیادہ دینا بہتر ہے۔ (بہشتی زیور تیسرا حصہ، صفحہ ۳۴)

اور اگر جو یا جو کا آٹا یا چھوہارے یا ماشی دینا ہو تو گیہوں کے وزن سے دو گنا یعنی دو سیر چھ چھٹانک دینا ہوگا۔

صدقہ فطر کے متفرق مسائل

- ۱۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔
- ۲۔ صدقہ فطر میں غلہ بھی دے سکتے ہیں اور غلے کی قیمت بھی مناسب یہ ہے کہ غلہ یا قیمت دینے میں فقرا اور مساکین کا فائدہ پیش نظر رہے۔
- ۳۔ اگر گیہوں یا جو کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ جواریا یا جره، چنا، مکئی وغیرہ دینے کا پروگرام ہو تو گیہوں یا جو کی قیمت کے بقدر ہونا چاہیے۔
- ۴۔ ایک شخص کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے اور چند فقیروں کو دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح چند افراد کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا درست ہے اور چند فقیروں کو بھی۔
- ۵۔ اگر کسی کے پاس کچھ گیہوں ہوں اور کچھ جو تو وہ حساب لگا کر صدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے ادا کرے۔
- ۶۔ اگر ضرورت ہو تو صدقہ فطر کی رقم دوسرے مقامات پر بھیجی جاسکتی ہے، لیکن کسی شدید اور معقول ضرورت کے بغیر ایسا نہ کرنا چاہیے۔
- ۷۔ صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

کتاب الصوم

روزے کا بیان

رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، قرآن پاک میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ روزے کا روزہ رکھو بلکہ اس کے آداب و احکام بھی بیان کیے گئے ہیں اور رمضان کی عظمت و برکت کے وجوہ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس مہینے کے فضائل و برکات بیان کرتے ہیں۔ جس کے روزے شریعت نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔

رمضان المبارک کے فضائل

رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں:

قرآن پاک میں رمضان کی عظمت و فضیلت کے تین وجوہ بیان کیے گئے ہیں:

۱۔ نزول قرآن، یعنی اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔

۲۔ لیلۃ القدر، یعنی اسی مہینے میں ایک رات ایسی مبارک ہے کہ وہ خیر میں ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

۳۔ فرضیتِ صوم، یعنی اسی مہینے میں روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔

انہی فضائل کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ (اللہ کا مہینہ) کہہ کر خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کا شرف بخشا ہے، اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ذیل میں ان وجوہ کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

فضیلتِ رمضان کے وجوہ:

۱۔ نزول قرآن: قرآن پاک کا ارشاد ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ط

”رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا ہے۔ جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو راہِ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔“

رمضان کی عظمت و فضیلت کے لیے صرف یہ بات کیا کم ہے کہ اس میں خدا نے ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اگر سرچشمہ ہدایت سے محروم ہوتی تو یہ پورا کارخانہ ہستی سورج کی تابناکی اور چاند تاروں کی دل آویز روشنی کے باوجود تیرہ و تار ہوتا، اور ساری صفائی اور حسن و جمال کے باوجود کائنات نہ صرف بے رونق بلکہ نامکمل اور بے مقصد ہوتی، اور کفر و الحاد اور شرک و معصیت میں بھٹکے ہوئے انسان جنگل کے درندوں سے زیادہ بدتر ہوتے۔ قرآن پاک اس سرزمین پر ہدایت اور روشنی کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ جو اس سے محروم ہے وہ یقیناً ہدایت اور خیر سے محروم ہے۔

۲۔ لیلۃ القدر: قرآن پاک میں صراحت ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور یہ کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ (القدر: ۵ تا ۷)

”ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا اور تم کیا جانو کہ شبِ قدر کیا ہے؟ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر ایک کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی! یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔“

اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کی کوئی رات ہے، اور حدیث میں وضاحت ہے:

”اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“ (عن سلمان فارسی، مشکوٰۃ)

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔“ (بخاری)

۳۔ فرضیتِ صوم: خدا نے روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کو مقرر فرمایا اور اس

پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے۔ قرآن میں ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (البقرہ: ۱۸۵)

”پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔“

رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت و برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا اور خدا کا منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ! اور اے برائی اور بد عملی کے شائق رُک! اور خدا کی طرف سے بہت سے نافرمان بندوں کو دوزخ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔“ (جامع ترمذی، ابن ماجہ)

اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ (علم الفقہ، جلد ۳، بحوالہ مرقاة المفاتیح)

اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش جہنم سے رہائی اور نجات ہے۔ (مشکوٰۃ)

اس مہینے میں جو شخص خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی نفل کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب پائے گا اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں:

تاریخ کی شہادت ہے کہ حق و باطل کی پہلی فیصلہ کن جنگ (غزوہ بدر) اسی مہینے میں ہوئی اور حق کو باطل سے ممتاز کر دینے والا مبارک دن جس کو قرآن نے ”یوم الفرقان“ کہا ہے رمضان ہی کا ایک

مبارک دن تھا۔ اسی دن حق کو پہلی فتح حاصل ہوئی اور باطل سرنگوں ہوا۔ پھر تاریخ کی شہادت یہ بھی ہے کہ رمضان ہی میں مکہ بھی فتح ہوا۔ ان معلومات کو مرتب کر کے غور کیجئے۔

”حق کی ہدایت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔“

”اسلام کو ابتدائی غلبہ اسی مہینے میں حاصل ہوا۔“

”اور اسلام کو مکمل غلبہ بھی اسی مہینے میں نصیب ہوا۔“

رمضان کا مہینہ ہر سال انہی حقیقتوں کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ شریعت نے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور قیام لیل اور تلاوت قرآن کا نظم فرمایا تا کہ مومنین میں روح جہاد مردہ نہ ہو۔ پائے اور وہ سال میں کم از کم ایک بار رمضان میں قرآن سن کر یا پڑھ کر اپنا منصب اور فریضہ شعور کے ساتھ ذہنوں میں تازہ کر سکیں۔ قرآن کا نزول اور اس کی تلاوت اور روزے کی مجاہدانہ تربیت اسی لیے ہے کہ فرزند ان اسلام دین کو غالب اور قائم کرنے ہی کے لیے زندہ ہیں اور کسی وقت بھی اس منہجی فریضے سے غافل نہ ہوں۔

روزے کے معنی

روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے باز رہے۔

روزے کی فرضیت کا حکم:

ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد اٹھارہویں مہینے میں رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے اور حکم دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. (البقرہ: ۱۸۳)

”اے ایمان رکھو! تم پر روزہ فرض کیا گیا۔“

روزہ فرض عین ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو کسی عذر کے بغیر نہ رکھے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

روزے کی اہمیت:

قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ روزہ تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اس کو ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے:

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (البقرہ: ۱۸۳)

”جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔“

یہ آیت محض ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ روزے کو نفس انسانی کی تربیت سے خصوصی تعلق ہے اور تزکیہ قلوب میں اس کو ایک فطری دخل ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تربیت و تزکیہ کا کورس اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سابقہ شریعتوں میں فرض رہا ہے۔

اس کی اہمیت واضح فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جو شخص کسی عذر (شرعی) اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر عمر بھر بھی

روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

یعنی رمضان کے روزے کی خیر و برکت اور فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی غافل و دانستہ رمضان کا کوئی روزہ ترک کر دے تو اس محرومی اور خسران کی تلافی عمر بھر روزے رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کی قانونی قضا ہو سکتی ہے۔

روزے کا مقصد:

روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (البقرہ: ۱۸۳)

”تا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“

تقویٰ دراصل اس ”اخلاقی جوہر“ کا نام ہے جو خدا کی محبت اور خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی ذات پر ایمان اور اس کی صفت رحمت و کرم اور فضل و احسان کے گہرے احساس سے جذبہ محبت جنم لیتا ہے اور اس کی صفت قہر و غضب اور عذاب و عتاب کے شعوری تصور سے جذبہ اخوت ابھرتا ہے اور محبت

و خوف کی یہ قلبی کیفیت ہی تقویٰ ہے جو تمام اعمال خیر کا اصل سرچشمہ اور تمام اعمال بد سے روکنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔

روزہ خدا کی ذات پر پختہ یقین اور اس کی دو گنا صفات، رحمت و کرم اور قہر و غضب کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ دن بھر مسلسل کئی گھنٹے اپنی انتہائی بنیادی اور ضروری خواہشات سے رکا رہنا آدمی پر یہ اثر چھوڑتا ہے کہ وہ انتہائی عاجز و درمائدہ اور واقعی مجبور محتاج ہے۔ وہ زندگی کی ایک ایک سانس کیلئے خدا کے فضل و کرم کا حاجت مند ہے اور پھر وہ زندگی کو خدا کی نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر جذباتِ محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی انتہائی پُر زور اور یحسانی خواہشات سے تنہائی کے ان گوشوں میں بھی رُکا رہتا ہے، جہاں اس پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں پڑتی تو اس سے خدا کے خوف اور ہیبت کا احساس گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل پر خدا کی عظمت و جبروت کا سایہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ کے تصور سے بھی کاٹنے لگتا ہے۔

حقیقی روزہ:

لیکن روزے کا یہ عظیم مقصد اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے جن کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح اور ان کی ساری صلاحیتوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بری خواہش کو روک دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روک رکھے۔“ (کشف المحجوب)

اور آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو خدا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔“ (صحیح بخاری)

اور آپؐ نے متنبہ فرمایا:

”کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پٹے کچھ

نہیں پڑتا۔“

روزے کی فضیلت:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ مگر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری ہی خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے دوسری باتیں ہیں:

ایک افطار کے وقت (جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک فریضہ پورا کرنے کی توفیق بخشی)۔

دوسری مسرت اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت (جب وہ خدا کے حضور باریابی پائے گا اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے گا)۔

اور روزے دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ (گناہوں سے بچنے کی) ڈھال ہے اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی کی باتوں اور شور و ہنگامے سے دور رہے اور اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔“ (بھلا میرے لیے لڑنے جھگڑنے کی کیا گنجائش؟)۔ (بخاری، مسلم)

نیز ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے ایمانی شعور اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔“ (بخاری، مسلم)

ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پر یقین ہو، اس کے وعدوں پر یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ عمل کا اجر لازماً آخرت میں ملے گا اور خدا ہی اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر اجر دے گا۔

یہاں احتساب کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی رضا اور اجر آخرت ہی کے لیے روزہ رکھا جائے۔ نیز ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے جو خدا کو نا پسندیدہ ہیں اور جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔

رویتِ ہلال کے احکام

۱۔ شعبان کی انتیس تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ^۱ ہے۔ جنتری یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا ہرگز جائز نہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ خود اس فن کے ماہر ہوں اور وہ نیک اور پرہیزگار بھی ہوں ان کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو اور اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن کی گنتی پوری کرو۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۲۔ چاند کی رویت کو کسی تجربہ کی بنیاد پر ماننا اور روزہ رکھنا جائز نہیں مثلاً عوام میں مشہور ہے کہ ”جس دن رجب کی چوتھی ہے اسی دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے اور بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔“

شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اعتبار نہیں۔

۳۔ رجب کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کے لیے شعبان کی تاریخوں کا معلوم رکھنا ضروری ہے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے ایام اور اس کی تاریخیں جس فکر و اہتمام سے یاد رکھتے تھے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں اس اہتمام سے یاد نہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے اور اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھتے۔“ (ابوداؤد)

۱۔ یعنی بحیثیت اجتماعی مسلمانوں پر واجب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اس کے لیے مناسب انتظام کریں اور اگر پورے معاشرے نے اس کی اہمیت محسوس نہ کی اور غفلت برتی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

ج۔ مثلاً رجب کی انیسویں تاریخ کو چاند نکل آیا لیکن لوگوں نے اس کے دیکھنے کا کوئی اہتمام نہ کیا اور یکم شعبان کو ۳۰ رجب سمجھ کر حساب لگاتے رہے۔ یہاں تک کہ ۳۰ شعبان ہو گئی۔ لیکن گردوغبار یا بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا اور چونکہ ۲۹ تاریخ شعبان کی گنتی جاری تھی اس لیے یکم رمضان کو لوگ ۳۰ شعبان سمجھتے رہے، اور رمضان کا ایک روزہ اپنی غفلت سے جا ہارا۔

۴۔ جو شخص رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر واجب ہے کہ وہ بستی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر پہنچائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

۵۔ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں صرف دودیندار افراد کی گواہی سے نہ رمضان کے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے اور نہ عید کے چاند کا۔ ایسی صورت میں کم از کم اتنے افراد کی گواہی ضروری ہے جن کی گواہی سے چاند کا یقین یا گمان غالب ہو جائے۔

۶۔ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے صرف ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر دو شرطیں پائی جائیں:

۱۔ گواہی دینے والا عاقل و بالغ اور دیندار مسلمان ہو۔

۲۔ وہ یہ خبر دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔

۷۔ اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلال عید کے ثبوت کیلئے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ چاہے وہ کیسا ہی معتبر اور ثقہ ہو۔ ہلال عید کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دودیندار اور متقی مرد گواہی دیں یا ایک دیندار مرد اور دودیندار عورتیں گواہی دیں۔ اگر چار عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

۸۔ جن مقامات پر کوئی مسلمان قاضی اور حاکم نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو خود اپنے طور پر چاند دیکھنے اور اس کا اعلان کرنے کا نظم کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

۹۔ اگر شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو جائے کہ چاند ہو گیا، لیکن انتہائی تلاش اور تحقیق کے باوجود بھی کوئی ایسا شخص نہیں جو اقرار کرے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے تو اس صورت میں چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

۱۰۔ اگر کسی ایسے شخص نے چاند دیکھا جس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اور اس کے سوا شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو اس کی گواہی سے شہر والے روزہ نہ رکھیں البتہ یہ شخص خود روزہ رکھے۔ اس پر روزہ رکھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے تیس ۳۰ روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص اکتیسواں روزہ بھی رکھے اور عید بستی والوں کے ساتھ منائے۔

۱۱۔ اگر کسی نے تنہا عید کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھا لیکن چونکہ وہ اکیلا ہے اور شریعت میں عید کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا

تو ایسے شخص کے لیے تہار روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور اپنے چاند دیکھ لینے کی وجہ سے بغیر روزہ کے نہ رہے۔

۱۲۔ کسی بستی میں کسی وجہ سے چاند نہ دیکھا گیا اور دوسرے مقامات سے چاند ہو جانے کی خبریں آئیں۔ اگر یہ خبریں شریعت کی رو سے قابل قبول ہوں تو ان سے رمضان کے چاند کا ثبوت بھی ہوگا اور عید کے چاند کا ثبوت بھی۔ مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اطلاعات کا جائزہ لیں اور اگر وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق شہر میں اعلان کرانے کا اہتمام کریں۔

۱۳۔ اگر دو معتبر اور ثقہ افراد کی شہادت سے رویتِ ہلال ثابت ہو جائے اور اسی حساب سے لوگ روزہ رکھیں لیکن تیس روزے پورے ہو جانے پر عید کا چاند نظر نہ آئے تو اکتیسویں دن بہر حال عید کریں اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔

نیا چاند دیکھنے کی دُعا:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند دیکھتے تو فرماتے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضٰی رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ. (ترمذی، ودارقطنی وغیرہ)

”اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر ہم پر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ، جو تجھے پسند اور محبوب ہیں۔ اے چاند ہمارا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔“

روزے کی قسمیں اور ان کا حکم

روزے کی چھ قسمیں ہیں۔ جن کی تفصیل اور احکام جانتا نہایت ضروری ہے:

- ۱۔ فرض۔
- ۲۔ واجب۔
- ۳۔ سنت۔
- ۴۔ نفل۔
- ۵۔ مکروہ۔
- ۶۔ حرام۔

۱۔ فرض روزے:

سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے تیس روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن وحدیث سے صراحۃً ثابت ہے اور امت اپنی پوری تاریخ میں تو اتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی رہی ہے۔ جو شخص روزہ رمضان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی عذر سے یا محض غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضا رکھنی بھی فرض ہے۔ یہ غیر معین فرض ہیں یعنی جب موقع ہو رکھ لیں لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد رکھ لیں۔

۲۔ واجب روزے:

نذر کے روزے، کفارے کے روزے، واجب ہیں۔ اگر کسی متعین دن کے روزے کی نذر مانی ہے تو اسی دن رکھنا ضروری ہے اور اگر دن متعین نہیں کیا ہے تو پھر جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ تاخیر نہ کرنی چاہیے۔

۳۔ مسنون روزے:

جو روزے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کی آپؐ نے ترغیب دی ہے یہ روزے سنت ہیں اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنت مؤکدہ نہیں، کہ جن کے نہ رکھنے سے آدمی گنہگار ہو۔ مسنون روزے یہ ہیں:

۱۔ عاشورے کے روزے، یعنی محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کے دو روزے۔

۲۔ یوم عرفہ کا روزہ یعنی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ۔

۳۔ ایام بیض کے روزے، یعنی ہر مہینے کی، ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کے روزے۔

۴۔ نقلی روزے:

فرض، واجب اور مسنون روزوں کے علاوہ تمام روزے مستحب ہیں، البتہ بعض مستحب روزے ایسے بھی ہیں جن کے اہتمام کا اجر و ثواب زیادہ ہے مثلاً:

۱۔ ماہ شوال کے چھ روزے، ان کو عرفہ عام میں شش عید کے روزے کہتے ہیں۔

۲۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ۔

۳۔ ماہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ۔

۴۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کے آٹھ روزے۔

۵۔ مکروہ روزے:

۱۔ صرف سنہرے یا اتوار کے دن کا روزہ رکھنا۔

۲۔ صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔

۳۔ کسی خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا۔

۴۔ بیچ میں مانعہ کے بغیر مسلسل روزے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔

۶۔ حرام روزے:

سال بھر میں پانچ روزے حرام ہیں:

۱۔ عید الفطر کے دن کا روزہ۔

۲۔ عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔

۳۔ ایام تشریق

۱۔ ۱۱ ذوالحجہ کا روزہ۔

۲۔ ۱۲ ذوالحجہ کا روزہ۔

۳۔ ۱۳ ذوالحجہ کا روزہ۔

روزے کی شرطیں

روزے کی شرطیں دو قسم کی ہیں:

۱۔ شرائط وجوب۔

۲۔ شرائط صحت۔

روزہ صحیح ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائط صحت کہتے ہیں اور روزہ واجب ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائط وجوب کہتے ہیں۔

۱۔ روزے کے شرائط وجوب:

روزہ واجب ہونے کی چار شرطیں ہیں:

۱۔ اسلام۔ کافر پر روزہ واجب نہیں۔

۲۔ بلوغ۔ نابالغ بچے پر روزہ واجب نہیں^۱۔

۳۔ صوم رمضان کی فرضیت سے واقف ہونا۔

۴۔ معذور نہ ہونا۔ یعنی کوئی ایسا عذر نہ ہو جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی

ہے، مثلاً سفر، بڑھا پا، مرض، جہاد وغیرہ۔

۱۔ البتہ عادت ڈالوانے کے لیے نابالغ بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھوانے کا اہتمام کرنے کی حدیث میں تاکید ہے اسی طرح روزہ رکھوانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے لیکن انہی بچوں سے رکھوایا جائے جو روزے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہوں، غلو سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۲۔ روزے کے شرائط صحت:

روزہ صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں:

۱۔ اسلام۔ کافر کا روزہ صحیح نہیں۔

۲۔ خواتین کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔

۳۔ نیت کرنا۔ یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا۔ روزہ رکھنے کا ارادہ کیے بغیر اگر کوئی شخص

دن بھر ان چیزوں سے رکا رہا جن سے روزے میں رکا جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا۔

روزے کے فرائض

روزے میں صبح صادق نمودار ہونے سے غروب آفتاب تک تین باتوں سے رکا رہنا فرض ہے:

۱۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا۔

۲۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا۔

۳۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جنسی لذت کے حصول سے پرہیز کرنا۔ اس میں جنسی

لذت کی وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں عاداتاً منی کا اخراج ہوتا ہے، خواہ وہ صغیر نازک کے علاوہ کسی

انسان یا بہائم سے حصول لذت ہو یا جلق وغیرہ ہو، سب سے بچنا فرض ہے۔ البتہ اپنی خاتون کو دیکھنے، یا

چمٹانے یا پیار کرنے سے بچنا فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے عاداتاً منی کا اخراج نہیں ہوتا۔

روزے کے سنن و مستحبات

۱۔ سحری کا اہتمام کرنا سنت ہے چاہے وہ چند کھجوریں یا چند گھونٹ پانی ہی ہو۔

۲۔ سحری اخیر وقت میں کھانا مستحب ہے، جبکہ صبح صادق ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہو۔

۳۔ روزے کی نیت رات ہی سے کر لینا مستحب ہے۔

۴۔ افطار جلد کرنا، یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد خواہ مخواہ دیر نہ کرنا مستحب ہے۔

۵۔ چھوہارے، کھجور یا پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔

۶۔ غیبت، چغلی، غلط بیانی، شور و ہنگامہ، غصہ اور زیادتی سے بچنے کا اہتمام کرنا مسنون

ہے۔ یہ کام یوں بھی غلط ہیں لیکن روزے میں ان سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔

روزے کے مفسدات

روزے میں تین چیزوں سے بچنا فرض ہے:

۱۔ کچھ کھانے سے۔

۲۔ کچھ پینے سے۔

۳۔ جنسی لذت حاصل کرنے سے۔

لہذا ہر اس فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا جو ان تینوں فرضوں کے خلاف ہو۔ البتہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور ایک وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔

وجوب کفارہ سے متعلق کچھ اصولی باتیں

۱۔ اگر کوئی چیز قصد آپٹ میں پہنچائی جائے اور اس کے نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا دوا یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہو تو ان صورتوں میں روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔

۲۔ اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے، یا اس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہو تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ آئے گا۔

۳۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے سوا کوئی اور روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصد افساد کر دیا جائے۔

۴۔ رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا صرف ادا روزہ فاسد ہونے ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

۵۔ جن لوگوں میں روزے کے شرائط وجوب نہ پائے جائیں، ان کا روزہ فاسد ہونے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، مثلاً مسافر کا روزہ، نابالغ بچے کا روزہ، حیض و نفاس والی خواتین کا روزہ۔ اگرچہ مسافر اور حیض و نفاس والی خواتین نے روزے کی نیت، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور حیض و نفاس آنے سے پہلے ہی کی ہو۔

۶۔ ہر وہ فعل جس میں اپنے قصد اور ارادہ کو دخل نہ ہو، مثلاً بھولے سے کچھ کھالیا، یا جنسی لذت حاصل کر لی، یا کھلی کرتے میں غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ یا کسی نے زبردستی کسی سے جنسی لذت حاصل کر لی تو ان تمام صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

۷۔ جنسی فعل میں فاعل و مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں میں سے جو عاقل ہو اور قصد ایہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر عورت عاقل ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے مرد پر نہیں اور اگر مرد عاقل ہے تو مرد پر کفارہ واجب ہے دیوانی عورت پر نہیں۔

۸۔ کوئی خاتون چاہے نابالغ بچے سے جنسی فعل شروع کروائے یا کسی دیوانے اور مجنون سے، ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۹۔ رمضان میں روزے کی نیت کیے بغیر کوئی کھائے پئے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے صرف قضا واجب ہے۔ کفارہ اسی صورت میں واجب ہو گا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ توڑے۔

۱۰۔ کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

وہ صورتیں جن سے روزے کی قضا واجب ہے:

۱۔ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھاپی لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔

۲۔ کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا تو قضا واجب ہے۔

۳۔ بے ارادہ کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی مثلاً کلی کے لیے منہ میں پانی لیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔

ٹاک یا کان میں دوا ڈالی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی۔ پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوا ڈالی اور وہ اس زخم کی راہ سے پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو ان صورتوں میں صرف قضا واجب ہے۔

۴۔ کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو صرف قضا واجب ہے۔

۵۔ کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا یا غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی۔

- ۶۔ کسی نادان نے مردہ عورت یا کسن بچی کے ساتھ جنسی فعل کیا یا بہائم کے ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی کو لپٹا یا بوسہ لیا یا جلق کا مرتکب ہوا اور ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے۔
- ۷۔ کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے وغیرہ سے رکارہا یا نیت کی مگر نصف النہار کے بعد کی تو ان صورتوں میں روزہ نہ ہوگا اور قضا لازم ہوگی۔
- ۸۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو، یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی ٹمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل گیا تو روزہ جاتا رہا قضا لازم ہے۔
- ۹۔ منہ میں کوئی شخص پان دبائے سو گیا اور صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔
- ۱۰۔ روزے میں کسی نے قصداً منہ بھرتے کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔
- ۱۱۔ کسی نے روزے میں کوئی کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا اور کوئی ایسی چیز کھالی جس کو نہ بطور غذا کھاتے ہیں نہ بطور دوا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم ہوگی۔
- ۱۲۔ روزے میں کسی خاتون نے اپنے مقام خاص میں کوئی دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو اس صورت میں قضا واجب ہے۔
- ۱۳۔ کسی نے روزے میں بھوتلے سے کھاپی لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے قصداً کچھ کھاپی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔
- ۱۴۔ کسی نے روزے میں کان کے اندر تیل ڈالا، یا جلاب میں عمل لیا تو روزہ جاتا رہا اور اس کی صرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔
- ۱۵۔ کسی خاتون نے علاج وغیرہ کی ضرورت سے اپنی انگلی شرمگاہ میں اپنی انگلی داخل کی یا کسی دائی وغیرہ سے داخل کرائی اور پھر ساری انگلی یا انگلی کا کچھ حصہ نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے اور اگر دوبارہ داخل نہیں کی لیکن انگلی کسی چیز میں بھیگی ہوئی تھی تو پہلی ہی بار داخل کرنے سے روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنی شرمگاہ میں روئی وغیرہ رکھے اور سب اندر غائب ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔
- ۱۶۔ جماع اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادتاً انزال ہو جاتا ہے، اگر

انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ مثلاً کوئی جلق کا مرتکب ہو یا کسی نے خاتون کی ناف، ران یا کولہوں میں عضو خاص گھسا کر منی خارج کی، یا کسی جانور کے ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی خاتون نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ حصول لذت کی کوشش کی اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

۱۔ مسواک کرتے ہوئے یا یونہی مسوڑھے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نکل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔

وہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں:

۱۔ کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا مرد نے لواطت کی تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۲۔ کسی خاتون نے مرد سے ہم بستری کی اور عضو کا سر اندر داخل ہو گیا تو چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۳۔ کسی نادان عورت سے ہم بستری کی اور اس کے پچھلے حصے میں عضو کا سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۴۔ کسی نے ایسی چیز کھاپی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھاپی لی، کہ اس سے فائدہ ہوگا تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

۵۔ خاتون غافل سورعی تھی یا بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور مرد نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

۶۔ کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس شخص نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا اور پھر قصداً کچھ کھاپی لیا، تو روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ مثلاً کسی نے سرمہ لگایا، سر میں تیل ڈالا، یا پچھنے لگوائے یا کسی خاتون کو چمٹایا یا بوسہ لیا اور پھر یہ سمجھ

کر کہ میرا روزہ جاتا رہا۔ قصداً کچھ کھنپی لیا، تو روزہ فاسد ہو گیا اس صورت میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے:

یعنی ان چیزوں کا بیان جن کے کرنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔

۱۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، البتہ کوئی خاتون مجبوراً اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذائقہ پکاتے وقت، یا بازار سے خریدتے وقت چکھ لے کہ اس کا شوہر بد مزاج اور سخت گیر ہے، یا اسی طرح کوئی ملازمہ اپنے آقا کے خوف سے چکھ لے تو مکروہ نہیں۔

۲۔ منہ میں کوئی چیز چبانا یا یونہی ڈالے رکھنا۔ مثلاً کوئی خاتون اپنے ننھے بچے کو کھلانے کے لیے اپنے منہ میں کوئی چیز دبائے یا نرم کرنے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے منہ میں ڈالے تو یہ مکروہ ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ مثلاً کسی کا بچہ بھوکا ہے اور وہ صرف وہی چیز کھاتا ہے جو منہ میں چبا کر اس کو دی جائے اور کوئی بے روزہ آدمی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں چبا کر کھلانا مکروہ نہیں۔

۳۔ کسی عورت کا ہونٹ منہ میں لے لیتا یا نگھے ہو کر بدن ملانا مکروہ ہے چاہے انزال ہونے اور صحبت کر لینے کا خوف ہو یا نہ ہو۔

۴۔ روزے میں کوئی ایسا کام کرنا مکروہ ہے جس سے اتنی زیادہ کمزوری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے گا۔

۵۔ کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے کا ضرورت سے زیادہ اہتمام اور غلو کرنا۔

۶۔ بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔

۷۔ بے قراری، گھبراہٹ اور اضطراب کا اظہار کرنا۔

۸۔ غسل کی حاجت ہو اور موقع بھی ہو پھر بھی کوئی شخص بلا وجہ قصداً صبح صادق کے بعد تک غسل نہ کرے تو یہ مکروہ ہے۔

۹۔ منجن، پیسٹ یا کوئلہ وغیرہ چبا کر اس سے دانت مانتھنا۔

۱۰۔ روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور و ہنگامہ کرنا، مارنا، پیٹنا اور کسی پر زیادتی کرنا۔

۱۱۔ قصداً حلق میں دھواں یا گرد و غبار پہنچانا مکروہ ہے، اور اگر لوہان وغیرہ سلکا کر اس کو سونگھایا حقہ، سگریٹ اور بیڑی وغیرہ پی لی تو روزہ جاتا رہا۔

۱۲۔ روزے میں تھوکنے اور بلغم نکلنا مکروہ ہے۔

وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا:

۱۔ روزے کا خیال نہ رہا اور بھولے سے کچھ کھاپی لیا یا شریک حیات سے جنسی لذت حاصل کی، چاہے ایک بار ایسا کیا یا کئی بار اتفاق ہوا۔ حد یہ کہ اگر بھولے سے پیٹ بھر کر بھی کھاپی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔

۲۔ دن میں روزہ دار سو گیا اور سوتے وقت کوئی ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

۳۔ دن میں سُر مہ لگانا، سر میں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبو سونگھنا سب درست ہے۔ سُر مہ لگانے کے بعد اگر بلغم میں سُر مہ کی سیاہی محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

۴۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ لیٹنا، بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا، سب درست ہے، ہاں اگر انزال کا اندیشہ ہو یا جذبات کے پہچان میں صحبت کر لینے کا خطرہ ہو تو پھر یہ سب کام مکروہ ہیں۔

۵۔ روزے میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا بے اختیار گرد و غبار یا دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان میں کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی تو روزہ جاتا رہے گا۔

۶۔ کسی خاتون کے جنسی اعضا کو دیکھنے سے یا کوئی جنسی خیال دل میں لانے سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

۷۔ کسی جانور کے جنسی اعضا کو چھونے سے اگر انزال بھی ہو جائے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

۸۔ مرد کے لیے اپنے عضو مخصوص کے سوراخ میں تیل یا پانی یا دوا وغیرہ ڈالنا یا پکاری سے پہنچانا، یا

سلائی وغیرہ داخل کرنا جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

۹۔ کوئی شخص خشک لکڑی یا خشک انگلی اپنے پچھلے حصے میں داخل کرے، لیکن لکڑی اندر غائب نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے اور وہ اپنی شریک حیات سے صحبت میں مشغول ہو گیا، یا روزہ کا خیال نہ رہا، اور صحبت شروع کر دی لیکن پھر جو نہی معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے یا روزہ یاد آیا تو فوراً علیحدہ ہو گیا اس صورت میں اگر علیحدہ ہونے کے بعد انزال ہو تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اس انزال کا حکم وہی ہوگا جو روزے میں احتلام کا ہے۔

کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصد اڈال لے تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔
دانتوں کے درمیان غذا یا بوٹی یا کوئی ریشہ یا چھالیہ کا کوئی ٹکڑا رہ گیا اور اس کو منہ سے نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر نگل لیا اگر یہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

۱۔ بے اختیار قے ہو گئی منہ بھر کر ہوئی یا اس سے کم یا زیادہ بہر حال روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اگر اس صورت میں بے اختیار کچھ حصہ پھر پیٹ میں لوٹ جائے تب بھی روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

۱۰۔ روزے میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے، نیب کی تازہ مسواک کا کڑوا کڑوا ذائقہ منہ میں محسوس ہو، تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔
۱۱۔ گرمی کی شدت میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ ہاتھ دھونا، نہانا، کپڑا تر کرے بدن پر رکھنا مکروہ نہیں۔

۱۲۔ اگر پان کھانے کے بعد اچھی طرح گھلی اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک میں سرخی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

۱۳۔ اگر قصد اُتے کی لیکن تھوڑی قے کی منہ بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔
۱۴۔ مسواک کرنے میں یا یونہی منہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا۔ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

روزے کی نیت کے مسائل

۱۔ نیت کے معنی ہیں دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، بلکہ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ سحری روزے ہی کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔

البتہ جو لوگ اس وقت کھانے کے عام طور پر عادی ہوں یا جو نادان سحری اہتمام سے کھاتے ہوں اور روزہ نہ رکھتے ہوں تو ان لوگوں کی سحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی، ان کے لیے ضروری ہے کہ نیت کریں۔

۲۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔

۳۔ رمضان کے ادا روزوں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کی تعیین کرے اس لیے کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ مریض اگر محض روزے کی نیت کرے یا نفل روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ نہ ہوگا۔

۴۔ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی واجب روزے کی نیت نہ کرے۔ رمضان کے فرض روزے کی نیت کرے، یا نفل روزے کی نیت کرے۔ ہر طرح درست ہے۔

۵۔ رمضان المبارک کے قضا روزوں میں متعین طور پر فرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔

۶۔ اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یاد آئے تو ان میں تین قسم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے تک نیت کر لینا درست ہے، یعنی غروب آفتاب سے قبل نصف النہار تک کسی وقت بھی نیت کر لے، درست ہے:

۱۔ رمضان کے ادا روزوں میں۔

۲۔ نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ کی تخصیص کر دی گئی ہو۔

۳۔ نفلی روزوں میں۔

۷۔ ان چار قسم کے روزوں میں غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک نیت کر لینا ضروری ہے، ان میں صبح صادق کے بعد نیت کرنا کافی نہیں ہے:

۱۔ رمضان کے قضا روزوں میں۔

۲۔ نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ معین نہ ہو۔

۳۔ کفارے کے روزوں میں۔

۴۔ اور ان نفلی روزوں کی قضا میں جو شروع ہو جانے کے بعد کسی وجہ سے فاسد ہو گئے ہوں۔

۸۔ اگر شب میں کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر صبح کو بھی روزہ نہ رکھنے ہی کا خیال رہا، پھر نصف النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا مناسب نہیں اور نیت کر لی تو یہ روزہ درست ہے۔ ہاں اگر صبح میں کچھ کھاپی لیا تھا تو اب نیت کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔

۹۔ رمضان کے مہینے میں کسی نے فرض روزے کے بجائے نفلی روزے کی نیت کی اور یہ سوچا کہ فرض روزے کی قضا رکھ لوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا ہو گا نفلی روزہ نہ ہو گا۔ اسی طرح اگر نفلی روزے کے بجائے واجب روزے کی نیت کی تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا۔ اصولی بات یہ ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی صحیح ہے۔ کوئی اور روزہ صحیح نہیں ہے۔

۱۰۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے صبح صادق سے پہلے پہلے وہ سارے کام جائز ہیں، جن سے بچنا روزے میں فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، چاہے غروب آفتاب کے بعد ہی دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی ہو۔

۱۱۔ نفلی روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اگر صبح کے وقت یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا، تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔

۱۲۔ کسی نے شب میں یہ ارادہ کیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا لیکن پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا، اور روزہ نہیں رکھا، تو اس صورت میں قضا واجب نہیں۔

۱۳۔ اگر شب میں نیت کرے تو کہے:

وَبَصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

”اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔“

اور دن میں نیت کرے تو کہے:

نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

”میں نے ماہ رمضان کے آج کے روزے کی نیت کی۔“

لیکن عربی میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، کسی بھی زبان میں کہہ لے۔

.....☆☆☆.....

سحری اور افطار

روزہ رکھنے کی غرض سے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے اسے ”سحری“ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سحری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت مجھ سے فرماتے:

”میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاؤ۔“

تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کر دیتا۔

اور آپؐ نے سحری کھانے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”سحری کھالیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔“

برکت سے مراد یہ ہے کہ دن کے کاموں میں اور عبادت و اطاعت میں کمزوری محسوس نہ ہوگی اور روزے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”دن کو روزہ رکھنے میں سحری کھانے سے مدد لیا کرو اور قیام لیل کے لیے قیلو لے سے مدد لیا کرو۔“

سحری کھانا سنت ہے اور مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے روزوں میں فرق یہ بھی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو تو کچھ تھوڑا سا میٹھا، یا دودھ یا کم از کم پانی ہی پی لینا چاہیے۔ اس لیے کہ سحری کھانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”سحری کا کھانا سراسر برکت ہے، سحری کھانا کبھی نہ چھوڑو۔ چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پیو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر خدا رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔“ (الترغیب)

سحری میں تاخیر:

سحری اخیر میں کھانا جب کہ صبح صادق میں تھوڑی ہی دیر باقی ہو مستحب ہے۔ بعض لوگ بظہر احتیاط بہت ہی پہلے سحری کھا لیتے ہیں بہتر نہیں ہے بلکہ تاخیر سے کھانے میں اجر و ثواب ہے۔

افطار میں تعجیل:

افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد احتیاط کے خیال سے تاخیر کرنا مناسب نہیں بلکہ فوراً ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی غیر ضروری احتیاطوں کے اہتمام سے دینی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ اپنے کو مشقتوں میں ڈالے، بلکہ دینداری یہ ہے کہ خدا کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تین باتیں پیغمبرانہ اخلاق کی ہیں۔

۱۔ سحری میں تاخیر سے کھانا۔

۲۔ افطار میں تعجیل کرنا۔

۳۔ نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔

حضرت ابن ابی اوفیٰؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپؐ روزے سے تھے، جب سورج نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپؐ نے کسی سے فرمایا:

”اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھول دو۔“

اس شخص نے کہا:

”یا رسول اللہ! کچھ دیر اور ٹھہر جائیں کہ شام ہو جائے تو اچھا ہو۔“

ارشاد فرمایا:

”سواری سے اتر دو اور ہمارے لیے ستو گھول دو۔“

اس شخص نے پھر کہا:

”یا رسول اللہ! ابھی دن پھیلا ہوا ہے۔“

آپؐ نے پھر ارشاد فرمایا:

”سواری سے اتر دو اور ہمارے لیے ستو گھول دو۔“

تب وہ اتر اتر اس نے سب کے لیے ستو تیار کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمائے

اور ارشاد فرمایا:

”جب تم دیکھو کہ رات کی سیاہی اس طرف سے چھانا شروع ہو گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا

چاہیے۔“ (بخاری)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اپنے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو افطار میں تعجیل کرے۔“ (یعنی غروب

آفتاب کے بعد ہرگز تاخیر نہ کرے)۔ (جامع ترمذی)

نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”لوگ اچھی حالت میں رہیں گے۔ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔“ (بخاری، مسلم)

کس چیز سے افطار مستحب ہے:

کھجور اور چھو ہارے سے افطار کرنا مستحب ہے اور یہ میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار بھی مستحب ہے،

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی چیزوں سے افطار فرماتے:

”حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند کھجوروں سے

روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر یہ نہ ہوتیں تو چھوہاروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند

گھونٹ پانی ہی نوش فرما لیتے تھے۔“ (جامع ترمذی، ابوداؤد)

اور انہی چیزوں سے افطار کی ترغیب آپؐ نے صحابہ کرام کو دی اور فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار

کرے، فی الواقع پانی انتہائی پاک ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

کھجور عرب کی پسندیدہ غذا بھی تھی اور ہر غریب و امیر کو آسانی سے میسر بھی آ جاتی تھی، رہا پانی تو وہ

ہر جگہ فراوانی سے مہیا ہے۔ ان چیزوں سے روزہ افطار فرمانے اور ترغیب دینے کی مصلحت یہ ہے کہ

امت کسی مشقت میں مبتلا نہ ہو اور بروقت سہولت کے ساتھ روزہ افطار کر سکے۔ پھر پانی کی ایک خوبی

آپؐ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اتنی پاک چیز ہے کہ ہر چیز اس سے پاک ہو جاتی ہے۔ ظاہر کا پاک ہونا

تو محسوس امر ہے۔ باطن بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ دار جب دن بھر خدا کی خوشنودی کے لیے

شعوری ایمان کے ساتھ پیاسا رہے گا اور شام کو ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا تو بے اختیار شکر و احسان مندی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ جن سے اس کے باطن کو جلا نصیب ہوگی۔

مگر یہ خیال رہے کہ اس معاملے میں غلو کرنا، اور کسی دوسری چیز سے افطار کو غیر متقیانہ فعل سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ نمک سے افطار کرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔

افطار کی دعا:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ افْطَرْتُ. (ابوداؤد)

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔“

افطار کے بعد کی دعا:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَأَبْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (ابوداؤد)

”پیاس جاتی رہی، رگیں سیراب ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ضرور ملے گا۔“

افطار کرانے کا اجر و ثواب:

دوسرے کو افطار کرانا بھی پسندیدہ عمل ہے اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے چاہے وہ چند لقمے کھلائے یا ایک کھجور ہی سے افطار کرادے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔“

(بخاری)

بے سحری کا روزہ:

شب میں سحری کھانے کے لیے اگر آنکھ نہ کھلے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ محض سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔

اگر کبھی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اور کچھ کھاپی لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا ہے تو اگرچہ اس صورت میں روزہ نہ ہوگا۔ لیکن پھر دن بھر روزہ داروں کی طرح

رہے اور کچھ نہ کھائے پیے۔

اگر اتنی دیر سے آنکھ کھلی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہے تو ایسے وقت میں کھانا پینا مکروہ ہے اور اگر شبہ ہو جانے کے باوجود کھانی لیا تو بہت بُرا کیا ایسے وقت میں کھانا گناہ ہے۔ پھر اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تھی تو قضا واجب ہے، اور اگر شبہ ہی رہے تو قضا واجب نہیں لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قضا کا روزہ رکھے۔

معذوریوں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

ایسی معذوریوں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے صرف یہ ہیں۔ ان میں سے کوئی معذوری بھی ہو تو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، ان معذوریوں کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ سفر۔

۲۔ بیماری۔

۳۔ حمل۔

۴۔ ارضاع۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا۔

۵۔ بھوک، پیاس کی شدت۔

۶۔ ضعف اور بڑھاپا۔

۷۔ خوفِ ہلاکت۔

۸۔ جہاد۔

۹۔ بے ہوشی

۱۰۔ جنون

سفر:

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا پورا لحاظ کیا ہے اور کسی معاملے میں بھی ان کو کسی بے جا مشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے اور ان کو روزہ

نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرہ: ۱۸۵)

”پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) گنتی پوری کر لے۔“

سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں۔ ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے، تاکہ رمضان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریشانی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

۲۔ اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہو، تو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگر وہ روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔

۳۔ اگر کوئی مسافر نصف النہار سے پہلے پہلے کہیں مقیم ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگر وہ روزہ فاسد کر دے گا تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے، چاہے پندرہ دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر پندرہ دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔

بیماری:

۱۔ اگر روزہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دوا ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے، یا اپنا بار بار کا تجربہ ہو، یا گمان غالب ہو، محض یوں

ہی وہم و خیال کی بنا پر روزہ ترک کر دینا جائز نہیں۔

۲۔ اگر کسی نے محض اپنے وہم و خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے، نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہی سے مشورہ لیا، اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔

۳۔ کسی بے دین اور شریعت کی قدر و قیمت محسوس نہ کرنے والے طبیب کے مشورے پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

حاصل:

۱۔ اگر کسی خاتون کو گمان غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود اسی کو نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

۲۔ اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑ دے اور پھر قضا رکھے، اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

ارضاع:

۱۔ روزہ رکھنے سے اگر گمان غالب یہ ہو کہ بچے والی خاتون کو شدید نقصان پہنچے گا۔ مثلاً دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود اپنی ہی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

۲۔ اور اگر اجرت دے کر دودھ پلویا جاسکتا ہو اور بچہ بھی کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لے تو پھر روزہ نہ رکھنا درست نہیں۔ اور اگر بچہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیتا ہی نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑنا درست ہے۔

۳۔ اجرت پر دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اگر گمان غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔

۴۔ کسی خاتون نے عین رمضان کے دن ہی دودھ پلانے کی ملازمت شروع کی، اس دن اگر وہ روزہ کی نیت بھی کر چکی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے روزہ توڑنے سے اس پر صرف قضا

لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

بھوک پیاس کی شدت:

اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا عقل میں فتور آنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

ضعف اور بڑھاپا:

۱۔ کوئی شخص اب بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے، کہ روزہ رکھنے سے دوبارہ بیمار پڑ جانے کا گمان غالب ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

۲۔ کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی تندرست ہو کر قضا رکھے گا۔ اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کرے، چاہے اسی وقت دے یا بعد میں ادا کرے۔ فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔

خوف ہلاکت:

اگر محنت و مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا یا شدید مار لگاؤں گا۔ یا کوئی عضو کاٹ لوں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

جہاد:

دُشمنانِ دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جہاد ہو رہا ہو تب بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جہاد نہیں ہو رہا ہے لیکن جلد ہی تصادم کا اندیشہ ہے تب بھی اجازت ہے۔

اور اگر روزہ رکھ لیا ہو اور ایسا موقع پیش آ جائے تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے، روزہ توڑ

دینے سے کفارہ لازم نہ آئے گا۔

بے ہوشی:

اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور کئی دن تک یہی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے چھوڑے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی۔ البتہ جس شب میں بے ہوشی طاری ہوئی۔ ہے، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا ہے جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں، تو اس دن اس کا روزہ سمجھا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بقیہ سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔

جنون:

اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے اور اس حالت میں وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ کسی وقت بھی جنون میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں تو روزے بالکل معاف ہیں۔ نہ قضای واجب ہوگی اور نہ فدیہ واجب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وقت جنون میں افاقہ ہو جاتا ہو تو اس شکل میں اس پر قضا واجب ہوگی۔

وہ صورتیں جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے

۱۔ یکا یک کوئی زبردست دورہ پڑ گیا، یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جان پر بن آئی یا خدا نخواستہ موٹر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔

۲۔ اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی۔ البتہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔

۳۔ اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔

۴۔ کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے۔

۵۔ کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔

۶۔ کمزوری تو تھی لیکن ہمت کر کے روزہ رکھ لیا۔ دن میں محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھولا تو جان پر بن آئے گی یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔

.....☆☆☆.....

قضا روزوں کے مسائل

- ۱۔ رمضان المبارک کے جو روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں ان کی قضا میں بلاوجہ تاخیر کرنا درست نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے رکھ لے۔
- ۲۔ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا اور کسی قسم کے، یہ ضروری نہیں کہ مسلسل ان کی قضا رکھی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ عذر ختم ہوتے ہی فوراً رکھ لیے جائیں بلکہ جب موقع ہو تو ان کی قضا رکھ سکتے ہیں۔
- ۳۔ روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں ہے، مثلاً قضا کے روزے رکھے بغیر ادا روزے رکھنا درست ہے۔
- ۴۔ قضا کے روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دن اور تاریخ وغیرہ مقرر کر کے رکھے جائیں بلکہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کے بدلے اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہئیں۔
- ۵۔ اگر رمضان کے دو سال کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو یہ تعین ضروری ہے کہ کس سال کے روزوں کی قضا رکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ نیت کر کے روزے رکھے کہ میں فلاں سال کے قضا روزے رکھ رہا ہوں۔
- ۶۔ قضا روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات سے نیت کی جائے اگر صبح صادق کے بعد قضا کی نیت کی جائے تو قضا درست نہیں یہ روزہ نفل ہو جائے گا اور قضا کا روزہ پھر رکھنا واجب ہے۔
- ۷۔ اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں، اور ان کی قضا رکھنے کا موقع نہ مل سکا ہو کہ دوسرا رمضان آگیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے قضا کے روزے رمضان کے بعد رکھے۔
- ۸۔ کسی نے شک کے دن میں رمضان کا روزہ رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو شعبان کی ۳۰ تاریخ ہے۔ تو یہ روزہ نفل ہو جائے گا اگرچہ مکروہ ہوگا اور اگر معلوم ہونے کے بعد توڑ دے تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی اس لیے کہ فعل مظنون میں قضا واجب نہیں ہوتی اور اگر یہ معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ قرار پائے گا۔

کفارہ اور اس کے مسائل

رمضان کا روزہ فاسد ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ درمیان میں کوئی ناغہ نہ کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پورے ساٹھ (۶۰) روزے رکھے جائیں اور ناغے سے پہلے جو روزے رکھے لیے تھے ان کا شمار نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر ساٹھ (۶۰) محتاجوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا واجب ہے۔

۱۔ خواتین کے لیے کفارے میں یہ سہولت ہے کہ حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جانے سے کفارہ کا تسلسل ختم نہ ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد ناغہ نہ کریں۔ پاک ہوتے ہی پھر روزے رکھنے شروع کر دیں۔

۲۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آجائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر دو مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

۳۔ کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے۔

۴۔ اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

۵۔ اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہوا اور وہ بھی ادا کرنے میں ناکام رہا تو دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا چاہے یہ دونوں کفارے دو رمضان کے ہوں۔ بشرطیکہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو۔ جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔

۶۔ ساٹھ محتاجوں میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں۔ اگر بالکل چھوٹی عمر کے

بچوں کو کھلایا، تو ان کے بدلے پھر پوری عمر کے محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔

۷۔ کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔

۸۔ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا لحاظ رکھے۔ نہ زیادہ بڑھیا واجب ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ سوکھی روٹی ہی دے دی جائے۔

۹۔ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضا فقہ نہیں، کفارہ صحیح ہو جائے گا۔

۱۰۔ اگر ایک ہی محتاج کو ساٹھ دن تک صبح و شام کھانا دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا اور یہی صورت غلہ یا اس کی قیمت دینے میں بھی ہے۔

فدیہ

جو شخص بڑھاپے کے باعث انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو کہ بظاہر صحت مند ہونے کی توقع جاتی رہی ہو اور وہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، غلہ بھی دیا جاسکتا ہے اور غلے کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

فدیہ کی مقدار:

ایک فقیر کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ دینا یا اتنے غلے کی قیمت ادا کر دینا اور یہ بھی درست ہے کہ ہر روزے کے بدلے صبح و شام دونوں وقت کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ کھانا کھلانے میں اپنے کھانے پینے کے عام معیار کو سامنے رکھ کر اوسط درجے کا کھانا کھلائیں یا دیں۔

فدیہ کے مسائل:

۱۔ فدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض کی صحت خدا کے فضل سے بحال ہو جائے تو روزوں کی قضا واجب ہے اور جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی خدا عطا کرے گا۔

۱۔ غلہ صدقہ فطر کے بقدر دینا واجب ہے۔ اس سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار صفحہ نمبر ۹۰ پر دیکھیے۔

۲۔ صدقہ فطر کا بیان، صفحہ ۸۸ پر دیکھیے۔

۲۔ کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوڑے ہوئے ایک تہائی مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے اور اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تہائی مال کی مقدار کم ہے۔ تب تہائی مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا و رغبت اس کی اجازت دیں، البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

۳۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرمائے اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے۔

۴۔ ہر وقت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے اور یہ خیال رہے کہ دن میں پانچ فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی واجب نماز لہذا چھ نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔

۵۔ کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اس کے احکام بھی وہی ہیں جو روزے کے فدیے کے ہیں۔

۶۔ مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تو یہ درست نہیں۔

۷۔ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے، یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا صحیح نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

.....☆☆☆.....

روزے کے متفرق احکام و آداب

- ۱۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک میں کھلم کھانا نہ کھائیں اور بظاہر روزہ داروں کی طرح رہیں۔
- ۲۔ جن لوگوں میں وہ ساری شرائط موجود ہوں جن کے ہوتے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے اور واجب بھی۔ پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں۔
- ۳۔ کوئی مسافر نصف النہار کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر نصف النہار کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔
- ۴۔ اگر کوئی شخص قصداً روزہ فاسد کر دے، یا کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ رات باقی ہے صبح صادق کے بعد کھانا کھالے، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔
- ۵۔ اگر بچہ نصف النہار کے بعد بالغ ہو جائے یا کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے۔ تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے وغیرہ سے رُکاوہ رہے۔
- ۶۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آجائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔

نفلی روزوں کی فضیلت اور مسائل

ماہِ شوال کے چھ روزے:

ان روزوں کو عرفہ عام میں ششِ عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے۔“ (مسلم، ابوداؤد، الترغیب)

نیز آپؐ نے فرمایا ہے:

”جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔“ (مسلم، ابوداؤد)

۱۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں، لگاتار بھی رکھے جاسکتے ہیں اور بیچ میں تاخیر کر کے بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

۲۔ یہ بہتر ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے ان روزوں کی ابتدا کر دی جائے لیکن ضروری نہیں۔ پورے مہینے میں جس طرح بھی سہولت ہو۔ چھ روزے رکھ لیے جائیں۔

یوم عاشورہ کا روزہ:

محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن مکے کے قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے، اور اس روزے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب آپؐ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپؐ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپؐ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرامؓ کو بھی تاکید فرمائی کہ روزہ رکھیں۔

”حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپؐ نے یہود کو یوم عاشورہ (یعنی محرم کی دسویں تاریخ) کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپؐ نے ان سے دریافت فرمایا:

”تمہارے نزدیک اس دن کی کیا خاص اہمیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟“

ان لوگوں نے جواب دیا:

”ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اسی دن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت (موسیٰ علیہ السلام) نے خدا کے اس

احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، پس ہم اسی لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں (کہ اس دن روزہ رکھیں) پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“ (بخاری، مسلم)

بہتر یہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ اس دن کی فضیلت بھی حاصل رہے اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کرامؓ کو بھی رکھنے کی تاکید فرماتے، تو صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! اس دن کو تو یہود و نصاریٰ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں۔“ (ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تشابہ ہوتا ہے)۔

آپؐ نے فرمایا:

”جب اگلا سال آئے گا تو انشاء اللہ ہم نویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔“

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ (مسلم)

یومِ عرفہ کا روزہ:

حج کے مہینے کی نویں تاریخ کو یومِ عرفہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میں خدا کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یومِ عرفہ کا روزہ آنے والے سال اور نذرہ ہوئے سال دونوں کے لیے کفارہ قرار پائے گا۔“ (جامع ترمذی)

نیز آپؐ نے فرمایا:

”عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ایک ہزار دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔“ (الترغیب)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ یومِ عرفہ سے پہلے کے آٹھ دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی خدا کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی نفل نماز شب قدر کے نوافل جیسی ہے۔“

ایام بیض کے روزے:

ایام بیض سے مراد ہر مہینے کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ ہے، یہ چاندنی کے خاص دن ہیں۔ اسی لیے ان کو ایام بیض کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔

حضرت قتادہ بن ملحانؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرماتے تھے کہ ہم ایام بیض یعنی مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ یہ تین روزے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔“ (ابوداؤد، نسائی)

پیر اور جمعرات کا روزہ:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرامؓ کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔“ (جامع ترمذی، نسائی)

دراست کو ترغیب دیتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”اعمال کی ایک پیشی پیر اور جمعرات کو ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کی پیشی ہو تو میں اس دن روزے سے ہوں۔“ (جامع ترمذی)

ایک بار صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد فرمایا:

”اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔“ (مسلم)

نفلی روزوں کے متفرق مسائل

- ۱۔ نفلی روزہ رکھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے یا فاسد کر دیا جائے تو اس کی قضا رکھنا واجب ہے۔
- ۲۔ نفلی روزہ بھی بغیر کسی عذر کے توڑنا جائز نہیں البتہ نفل روزہ فرض روزے کے مقابلے میں معمولی عذر کی وجہ سے بھی توڑا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ اگر کسی نے روزہ دار کی دعوت کی اور یہ خیال کیا کہ مہمان کے نہ کھانے سے میزبان ناراض ہو جائے گا یا وہ مہمان کے بغیر کھانے کے لیے آمادہ نہ ہو یا میزبان کی دل شکنی کا خیال ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اس کی قضا رکھ لے۔
- ۴۔ خواتین کے لیے رمضان کے روزوں کے سوا دوسرا کوئی بھی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر کسی خاتون نے رکھ لیا ہے اور شوہر روزہ توڑنے کا حکم دے تو توڑ دینا ضروری ہے۔ پھر اس روزے کی قضا بھی شوہر کی اجازت ہی سے رکھے۔
- ۵۔ اگر کوئی شخص ان دنوں کے روزوں کی نذر مانے جن میں روزے رکھنا حرام ہیں۔ مثلاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام تو اس کو چاہیے کہ ان کے بجائے دوسرے دنوں میں رکھے۔
- ۶۔ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا اور اس کے یہاں مہمان آگیا اور خیال یہ ہے کہ اس نے مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ خفا ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی نفل روزہ توڑنا جائز ہے۔
- ۷۔ کسی نے عید کے دن کے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ بھی لیا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑ دے اور اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔
- ۸۔ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنا درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کوئی شخص رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ مگر ہاں جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہو وہ رکھ لے۔“ (بخاری)

نماز تراویح کا بیان

تراویح، ترویج کی جمع ہے۔ ترویج کے معنی ہیں آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، لیکن اصطلاح میں ترویج سے مراد وہ جلسہ استراحت ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی مسنون نماز کے دوران ہر چار رکعت کے بعد کیا جاتا ہے اور چونکہ اس میں رکعت نماز کے دوران پانچ تراویح کرتے ہیں اس لیے اس مسنون نماز کو تراویح کہنے لگے۔

نماز تراویح کا حکم:

نماز تراویح سنت مؤکدہ^۱ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرامؓ نے بھی۔ جو شخص کسی عذر کے بغیر تراویح کی نماز ترک کرے گا، گنہگار ہوگا۔ یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے^۲۔ پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے یعنی یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ تراویح پڑھنا صرف اسی کے لیے ضروری ہے جس نے دن میں روزہ رکھا ہو۔ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ جو لوگ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، مثلاً کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے یا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہوں اور تراویح کے وقت پاک صاف ہو جائیں تو ان کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا۔

نماز تراویح کی فضیلت:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے استقبال میں نہایت ہی مؤثر خطبہ دیا اور فرمایا کہ:

”اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی راتوں میں اللہ نے تراویح پڑھنا نفل^۳ کر دیا ہے۔“

۱۔ ردافض کے علاوہ ہر مسلک والے تراویح کو مسنون کہتے ہیں۔ ۲۔ درمختار۔

۳۔ یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اس لیے کہ فرض کے مقابلے میں نفل، سنت اور مستحب سب کے لیے بولا جاتا ہے۔

جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے۔^۱

ایک اور حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

”جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں۔“

نماز تراویح کا وقت:

جس شب میں رمضان کا چاند نظر آئے اسی شب سے تراویح شروع کی جائے اور جب عید کا چاند نظر آجائے تو تراویح چھوڑ دی جائے۔ تراویح پڑھنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لے تو وہ نماز تراویح نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی اور بعد میں کسی وجہ سے نماز عشاء کا ذکر ضروری ہو گیا تو اس صورت میں تراویح کی نماز بھی دہرائی جا رہی ہے۔

البتہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات کے بعد نصف شب سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، نصف شب کے بعد پڑھنا جائز تو ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے۔

نماز تراویح کی جماعت:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تین شب، یعنی ۲۳/۲۵ اور ۲۷/۲۸ رمضان کو تراویح کی

۱۔ مشکوٰۃ روایت مسلمان فارسی پوری روایت کافی طویل ہے۔ یہاں اس کا صرف ایک کھڑا نقل کیا گیا ہے۔

۲۔ متفق علیہ مع در مختار۔

۳۔ تراویح کیلئے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اول وقت کو افضل بتاتے ہوئے بڑی دہائی دلیل دی ہے:

”اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ عشاء کا وقت یا تہجد کا؟ دلائل دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ تر رجحان آخر وقت ہی کی طرف ہے، البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت دہائی ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں، آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سوا دا عظم کا اس ثواب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے اور اگر چند صلحا آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شریک نہ ہوں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا تو ان صلحا سے بدگمان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھیں، یا پھر ان صلحا کو اپنی تہجد خوانی کا ذکر اور اپنے پر مجبور ہونا پڑے۔“

(رسائل و مسائل، حصہ دوم، صفحہ نمبر ۲۳۱، زیر عنوان رمضان میں قیام اللیل۔)

نماز جماعت سے پڑھائی، پھر جب آپؐ نے صحابہ کا ذوق و شوق اور کثرت دیکھی تو آپؐ مسجد میں تشریف نہ لائے۔ صحابہؓ سمجھے کہ شاید آپؐ سو گئے اور دروازے پر آکر آپؐ کو پکارنے لگے تو آپؐ نے فرمایا:

”خدا تمہارے ذوق و شوق میں اور برکت دے، میں اس اندیشہ کی وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہ کر سکو گے، اس لیے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو، کیونکہ نقلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنا زیادہ باعث اجر و برکت ہے۔“ (صحیح مسلم)

اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح جماعت سے پڑھنا جائز ہے۔ اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب جماعت سے تراویح پڑھائیں۔ اور آپؐ کے بعد بھی صحابہ کرامؓ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح باجماعت پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے اس کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی اور صحابہ کرامؓ نے بسر و چشم اس کو قبول کیا۔ اور بعد میں کسی خلیفہ نے اس سنت کی مخالفت نہیں کی، اس لیے علما نے تراویح کی جماعت کو سنت مؤکدہ کفایہ کہا ہے۔

۱۔ نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں کسی نے مولانا ابوالاعلیٰ سوریؒ سے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب مولانا نے بڑی وضاحت سے دیا ہے جس سے اس مسئلہ پر بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے۔ ذیل میں ہم یہ سوال و جواب نقل کرتے ہیں۔

سوال: علماء کرام بالعموم یہ کہتے ہیں کہ تراویح اول وقت میں (عشاء کی نماز کے متصل) پڑھنا افضل ہے اور تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلہ میں تراویح باجماعت نہ ادا کی جائے، تو اہل محلہ گنہگار ہوں گے اور دو آدمیوں نے بھی مل کر مسجد میں تراویح پڑھ لی تو سب کے ذمے سے ترک جماعت کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ سب تراویح باجماعت نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار تھے؟

جواب: حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانے سے لے کر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا۔ بلکہ لوگ یا تو اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اس تفریق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سلسلے کو یہ فرما کر بند کر دیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پائے گی۔ اس لیے حضرت عمرؓ کے عقیدے کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے، کہ انہوں نے شارع کے خٹا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا، اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا۔ صحابہ کرامؓ میں سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا، بلکہ بسر و چشم اسے قبول کرنا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپؐ نے شارع کے اس خٹا کو بھی ٹھیک ٹھیک پورا کیا، کہ

”اسے فرض کے درجے میں نہ کر دیا جائے۔“ چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے، جبکہ وہ عبدالرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھنے دیکھ کر اظہارِ قسین فرمایا اور علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلے میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے اس محلے کے سب لوگ گنہگار ہیں وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ ایک ایسے اسلامی طریقے کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کا مل کر چھوڑ دینا دین سے ایک عام بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو اگر گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔

ماز تراویح کی رکعتیں:

نماز تراویح کی بیس رکعتیں اجماع صحابہؓ سے ثابت ہیں۔ بیس رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور ہر چار رکعت کے بعد ترویجہ میں اتنی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر میں رکعتیں پڑھی گئی ہیں، ترویجہ میں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ ہاں اگر یہ محسوس ہو کہ مقتدی اتنی دیر تک پڑھے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں تو پھر اتنی دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ مقتدیوں کے جذبات کا لحاظ لینا چاہیے۔

ترویجہ میں کیا عمل کیا جائے؟

ترویجہ کی حالت میں نمازی کو اختیار حاصل ہے۔ چاہے خاموش بیٹھا رہے، چاہے ذکر و تسبیح پڑھے، چاہے نوافل پڑھے۔ مکہ معظمہ میں لوگ بیٹھنے کے بجائے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ترویجہ میں یہ دعا پڑھی جائے۔

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ.

”پاک و برتر ہے حکومت و اقتدار والا، پاک و برتر ہے عزت و عظمت، ہیبت و قدرت اور بڑائی

۱۔ اہل حدیث کے نزدیک آٹھ رکعت پڑھنا ہی سنت ہے، ان کے نزدیک بیس رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بیشتر روایتیں آٹھ رکعت ہی کی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی جس روایت میں بیس رکعتوں کا ذکر ہے وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اس مسئلے کے ذیل میں جو اظہار خیال فرمایا ہے، نیچے ہم اس کو نقل کرتے ہیں:

”حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اتفاقاً صحابہؓ میں رکعتیں پڑھی جاتیں تھیں اور اسی کی پیروی حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں بھی ہوئی، تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہؓ کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی بیس رکعتوں کے عادی تھے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ تینوں میں بیس رکعت کے قائل ہیں اور ایک قول امام مالکؒ کا بھی اسی کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہریؒ نے بھی اس کو سنت ثابت تسلیم کیا ہے۔

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز اور حضرت ابان بن عثمانؒ نے بیس کے بجائے ۳۶ رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں، اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے، ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، یہ طریقہ چوں کہ اہل مدینہ میں رائج تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بعد میں ۲۰ کے بجائے ۳۶ کے حق میں فتویٰ دے دیا۔“

اور بد بے والا، پاک و برتر ہے وہ زندہ جاوید بادشاہ جو نہ سوتا ہے اور نہ اس کے لیے فنا ہے، نہایت پاک عیوب سے منزہ، ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور جبریل کا پروردگار۔ اے اللہ! ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے۔ اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔“

نماز وتر کی جماعت

صرف رمضان المبارک ہی میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز نہیں^۱۔ جو لوگ تنہا نماز تراویح ادا کریں وہ بھی نماز وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ تراویح کی نماز جماعت سے ادا کریں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ تراویح کی سنت نماز جماعت سے پڑھ کر وتر کی واجب نماز تنہا پڑھنا درست نہیں اور اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھ کر سو جائے اور پھر تہجد کے وقت وتر نماز تنہا ادا کرے۔

تراویح میں ختم قرآن

رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ایک بار پورا قرآن پاک ترتیب وار ختم کرنا سنت مؤکدہ^۲ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے دوبار حضرت جبریل کو قرآن سنایا۔ آپ نے امت کو بھی اس پر ابھارا اور فرمایا:

”روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس شخص کو دن میں کھانے (پینے) اور دوسری لذتوں سے روکا تو یہ رُکاوہ رہا، تو اے میرے رب! اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو شب میں سونے (اور آرام کرنے) سے روکا (اور یہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر تیرے حضور کھڑا قرآن پڑھتا رہا تو اے پروردگار!) اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پس اللہ ان دونوں ہی سفارشوں کو شرف قبول عطا فرمائے گا۔“

۱۔ ولا یصلی الوتر بجماعة فی غیر شهر رمضان علیہ اجماع المسلمین۔ (ہدایہ جلد ۱، صفحہ ۱۳۲)

۲۔ علم الفقہ، جلد ۲، صفحہ ۵۳۔ مع مشکوٰۃ روایت عبداللہ ابن عمرؓ۔

صحابہ کرامؓ نے بھی اس سنت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمرؓ تراویح کی نماز باجماعت اور اس میں پورا قرآن سنانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ دین سے عام بے پروائی، لوگوں کی کابلی اور بے توجہی یہ بھی اطمینان ہو کہ قرآن پاک پوری دل بستگی اور آداب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھا جاسکے گا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو تو پھر ایک سے زیادہ ختم کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ البتہ تین دن سے کم میں پورا قرآن ختم کرنا صحیح نہیں۔ اس لیے اس صورت میں تلاوت قرآن کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپؐ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپؐ نے امت کو ترہیل اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانا تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“ (جامع ترمذی)

ضروری ہدایت:

اگر کہیں نماز و قرآن سے شغف میں غیر معمولی کمی ہو، اور مقتدیوں کی عام سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر تراویح میں پورا قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوا تو نہ صرف یہ کہ لوگوں پر یہ بار ہوگا بلکہ ممکن ہے لوگ مسجد میں آنے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے بھی کترانے لگیں تو بہتر یہی ہے کہ ختم قرآن کا اہتمام نہ کیا جائے اور مختصر سورتوں ہی سے تراویح پڑھی جائیں تاکہ تراویح کی سنت سے لوگ محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے تراویح میں محض قرآن سننے اور سنانے ہی کو اصل مقصود سمجھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں سکون و اعتدال اور خشوع و خضوع کا بالکل لحاظ نہیں کرتے حالانکہ یہی نماز کی جان ہے، اور پھر ایسے لوگ جو رواں دواں پورا قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں تو پھر نہ وہ تراویح پڑھنے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں اور نہ جماعت سے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد آنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے اگر پورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہو جائے تب بھی تراویح کی نماز ایک مستقل سنت مؤکدہ ہے، اس کے اہتمام میں ہرگز غفلت نہ برتنا چاہیے۔

نماز تراویح کے متفرق مسائل

- ۱۔ تراویح کی نیت اس طرح کرے۔ نیت کرتا ہوں کہ دو رکعت سنت تراویح پڑھوں، اور پھر دو رکعت کی نیت باندھ کر سلام کے ساتھ بیس رکعتیں پوری کرے۔
- ۲۔ نماز وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے لیکن کسی وجہ سے اگر کچھ تراویح پڑھنے سے پہلے یا ساری ہی تراویح پڑھنے سے پہلے نماز وتر پڑھ لی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔
- ۳۔ اگر کوئی مقتدی دیر سے آیا اور اس کی کچھ تراویح باقی تھیں کہ امام و تروں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وتر امام کے پیچھے پڑھ لے اور اپنی باقی تراویح بعد میں پوری کر لے۔
- ۴۔ چار رکعت پڑھنے کے بعد ترویج میں اتنی دیر بیٹھ کر آرام لینا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھی گئی ہیں، لیکن جہاں اتنی دیر بیٹھنا مقتدیوں پر ہار ہونے لگے تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔
- ۵۔ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض پڑھے بغیر تراویح کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی تراویح درست نہیں۔ اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح ادا کرے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد ہے۔
- ۶۔ اگر کسی نے عشاء کے فرض جماعت سے ادا کیے اور تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں، اس کے لیے بھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔
- ۷۔ اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے وہ بھی نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔
- ۸۔ کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔
- ۹۔ جو شخص عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا ہو اس کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔
- ۱۰۔ فرض اور وتر ایک امام پڑھائے اور تراویح دوسرا امام پڑھائے یہ بھی درست ہے۔ حضرت عمر

فاروق مختصر اور وتر کی امامت خود فرماتے اور تراویح کی امامت حضرت ابی ابن کعبؓ فرمایا کرتے تھے۔

۱۱۔ اگر تراویح کی کچھ رکعتیں کسی وجہ سے فاسد ہو جائیں اور ان کا اعادہ کرنا ضروری ہے تو پھر قرآن پاک کے اس حصہ کا اعادہ بھی کرنا چاہیے جو فاسد شدہ رکعتوں میں پڑھا گیا تاکہ قرآن صحیح نماز میں ہو۔

۱۲۔ تراویح میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے امام کھڑا ہو گیا اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ جائے یا کوئی مقتدی یاد دلادے تو امام کو چاہیے کہ قعدہ میں بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے۔ پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دے۔ یہ دونوں رکعتیں صحیح ہوں گی۔ اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کر چار رکعتیں پوری کرے۔ اس صورت میں یہ چار رکعتیں دور رکعتوں کے قائم مقام ہوں گی۔

۱۳۔ اگر امام دوسری رکعت میں قعدہ کے لیے بیٹھا۔ پھر بھولے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس صورت میں چار رکعتیں پوری کیں، صحیح شمار ہوں گی۔

۱۴۔ جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، ان کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ فرض نماز تنہا پڑھ کر نفل نماز جماعت سے پڑھنا، نفل کو فرض پر ترجیح دینا ہے اور یہ درست نہیں۔

۱۵۔ جو لوگ فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے تابع سمجھے جائیں گے جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح باجماعت پڑھ رہے ہیں۔

۱۶۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب عشاء کے فرض ہو چکے ہوں تو وہ پہلے فرض ادا کرے، پھر تراویح میں شریک ہو، اور تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہوں ان کو یا تو ان وقفوں میں ادا کرے، جب امام ترویجہ میں بیٹھا ہو، یا پھر وتر جماعت سے ادا کر کے بعد میں پڑھے۔

۱۷۔ جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، بلکہ تنہا پڑھی ہو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر وتر باجماعت پڑھ رہے ہوں۔

۱۸۔ آج کے دور میں شبینہ کا جس طرح رواج ہو گیا ہے یہ ہرگز درست نہیں۔ پڑھنے والا انتہائی بے پرواہی کے ساتھ رواں دواں پڑھتا جاتا ہے، نہ اس کو صحیح اور غلط کی فکر ہوتی ہے، نہ آداب تلاوت کا

لحاظ ہوتا ہے، اور نہ اس سے اثر لینے اور ہدایت پانے ہی کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ بس کسی طرح ختم کر لینا ہی مقصود ہوتا ہے۔ پھر مقتدیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بس چند افراد تو امام کے پیچھے ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اکثر چند رکعت ہی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر لوگ پیچھے بیٹھے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ کچھ بیٹھے بیٹھے داد دیتے رہتے ہیں، کچھ تفریحی انداز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ قیام لیل اور تلاوت قرآن نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور جس کو صحابہ کرام سنت سمجھ کر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ درحقیقت قرآن کے ساتھ صریح ظلم ہے اور قیام لیل اور تلاوت قرآن کے مقصد کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن میں ہے:

كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبُوا إِلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ (م: ۲۹)

”یہ کتاب خیر و برکت کا سرچشمہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر والے اس سے سبق لیں۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے ہرگز قرآن کو نہیں سمجھا۔“ (جامع ترمذی)

اور قرآن پاک میں ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. (الاعراف: ۲۰۳)

”اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔“

۱۹۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ کسی ایک سورت کے شروع میں بلند آواز سے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھی جائے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ پورا قرآن پاک ختم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور پورا قرآن پاک سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سنے۔ اس لیے حافظ کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے۔ عام طور پر لوگ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ“ کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں، جس سورت کے شروع میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ کبھی تو قصداً کسی دوسری سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ“ کے شروع میں پڑھنا ضروری نہ سمجھنے لگیں البتہ جن لوگوں کے

نزدیک یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے۔ ان کو تراویح میں ہر سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیے۔^۱

۲۰۔ تراویح میں بعض لوگ تین بار ”قُلْ هُوَ اللَّهُ“ پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔^۲

۲۱۔ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد فوراً دوسرا قرآن شروع کر دینا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ

سلم سے روایت ہے کہ خدا کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب ایک بار قرآن پاک ختم ہو تو فوراً دوسرا شروع

کر دیا جائے اور دوسرا شروع کر کے اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پہنچا کر چھوڑ دیا جائے۔^۳

.....☆☆☆.....

۱۔ حنفی کا مسلک یہی ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، البتہ امام شافعی اور مکی اور کوفی کے قراء کا مسلک یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے۔

۲۔ بعض فقہاء نے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ“ کو تین بار پڑھنا مستحب کہا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب قرآن نماز میں نہ پڑھا جا رہا ہو بلکہ نماز کے باہر پڑھا جا رہا ہو۔

۳۔ علم الفقہ، جلد ۲، صفحہ ۱۷۱۔

تلاوتِ قرآن کے آداب

۱۔ طہارت:

قرآن پاک خدائے قدوس کا نہایت مقدس اور با عظمت کلام ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. (واقفہ: ۷۹)

”اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو نہایت پاک ہیں۔“

حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں قرآن سننا تو جائز ہے، لیکن پڑھنا اور چھونا ممنوع ہے، وضو کے بغیر پڑھنا تو صحیح ہے لیکن چھونا مناسب نہیں۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، باد وضو بھی اور بے وضو بھی، البتہ جنابت کی حالت میں کبھی تلاوت نہ فرماتے۔“

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”حیض والی خاتون اور جنابت والا آدمی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔“ (ترمذی شریف)

(یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن حکیم کو ہاتھ نہ لگائے۔)

۲۔ اخلاصِ نیت:

قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاصِ نیت کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے تلاوت کا مقصد محض خدا کی رضا اور طلبِ ہدایت ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا گرویدہ بنانا، اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانا اور لوگوں سے تعریف کی خواہش رکھنا، انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں۔ ایسے ریاکار اور دنیا پرست قرآن خواں، قرآن اُسے ہرگز ہدایت نہیں پاتے۔ یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت

کے باوجود قرآن سے بہت دور رہتے ہیں۔ دراصل جو دل گندے خیالات، رکیک جذبات اور ناپاک مقاصد سے آلودہ ہے اس کو نہ تو قرآن کی عظمت و شان کا شعور ہی ہو سکتا ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق میں سے حصہ پاسکتا ہے۔

۳۔ پابندی اور التزام:

قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بلا ناغہ روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا مستحب ہے، تلاوت کسی وقت بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن موزوں ترین وقت صبح کا ہے، اور جن خوش نصیبوں کو خدا نے حفظ قرآن کی سعادت سے نوازا ہے ان کے لیے تو روزانہ پڑھتے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن پاک یاد نہیں رہتا اور قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھول جانا سخت گناہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر بھلا دیا وہ قیامت کے دن جذامی ہوگا۔“ (صحیح بخاری)
اور آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”قرآن کی فکر رکھو ورنہ یہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ خدا کی قسم! جس طرح اونٹ بھاگ جاتا ہے، جس کی رسی ڈھیلی ہو گئی ہو، ٹھیک اسی طرح معمولی غفلت اور لاپرواہی کے باعث قرآن سینے سے بھاگ نکلتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

اور آپؐ نے پابندی کے ساتھ تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

”جس شخص نے قرآن پڑھا، اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے۔ اور جس نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔“ (ترمذی شریف)

اور آپؐ نے فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے:

”جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعائے نکلنے کا موقع نہ پاسکے، تو میں

اس کو مانگے بغیر ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔“ (ترمذی شریف)

۴۔ تجوید و خوش الحانی:

ذوق و شوق، خوش الحانی اور دل بستگی کے ساتھ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ (ابوداؤد) اس سے پڑھنے والے کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اور سننے والے کو بھی روحانی سرور ملتا اور جذبہ عمل بیدار ہوتا ہے۔ بے دلی کے ساتھ رواں دواں پڑھنا اور صحت حروف کا لحاظ نہ رکھنا مکروہ ہے، اور صحیح صحیح قرآن پڑھنا واجب ہے۔ ش، ق، اور ح، خ، ع، و غیرہ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا، اور وقف ملانے کے مواقع کو جاننا اور صاف صاف ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون کے ساتھ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔

آپ کا ارشاد ہے:

”اپنے لہجہ اور حسن آواز سے قرآن کو آراستہ کرو۔“

اور آپ نے فرمایا:

”جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔“ (داری)

اور خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کے بے پایاں اجر و انعام کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

”قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ جس ٹھہراؤ اور جس خوش الحانی کے ساتھ

تم دنیا میں قرآن کو بنا سنوار کر پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلے میں ایک

درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانا تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“ (داری)

البتہ پڑھنے میں گانے کی طرح زیر و بم پیدا کرنا، اور راگ کا سا انداز اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

اس سے اجتناب ضروری ہے۔

۵۔ قرآن سننے کا اہتمام:

قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن معدان کی

۱۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ تصنیع اور بناوٹ نہ ہونے لگے بلکہ فطری انداز میں سادگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ دل خدا کی طرف متوجہ رہے اور

مسرور و نمائش کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے۔

روایت ہے کہ ”قرآن سننے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دہرا ہے۔“ (داری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن پڑھوا کر سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپؐ نے فرمایا:

”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا:

”حضور میں آپؐ کو سناؤں؟ آپؐ پر تو قرآن پاک نازل ہوا ہے؟“

ارشاد فرمایا:

”ہاں سناؤ، مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا پڑھے اور میں سنوں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ جب آپؐ اس آیت پر پہنچے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ (النساء: ۴۱)

”پھر سوچو اس وقت کیا حال ہوگا۔ جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائیں گے اور ان

لوگوں پر آپؐ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”میں نے آپؐ کو

دیکھا کہ آپؐ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔“ (صحیح بخاری)

حضرت ابو موسیٰؓ نہایت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ کی ملاقات جب کبھی حضرت ابو موسیٰؓ

سے ہوتی تو فرماتے ابو موسیٰ! ہمیں اپنے پروردگار کی یاد دلاؤ اور ابو موسیٰؓ قرآن کی تلاوت شروع کر

دیتے۔“ (سنن داری)

۶۔ غور و تدبیر:

قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے اور اس کی دعوت و حکمت کو جذب

کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اسی عزم و جذبے کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے کہ اس کے ادا امر کو بجا

لانا ہے اور اس کی نواہی سے بچنا ہے۔ خدا کی کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا

جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ خدا کا ارشاد ہے:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا فِيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ (س: ۲۹)

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سوچ سمجھ کر پڑھنا، اور اس کے حقائق و معارف پر غور و فکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ فر فر کئی سورتیں پڑھ جائے۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے:

”میں ”الْقَارِعَةُ“ اور ”الْقَلَمُ“ جیسی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ”الْبَقَرَةُ“ اور ”آلِ عِمْرَانَ“ جیسی بڑی بڑی سورتیں فر فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔“
نفل نمازوں میں یہ بھی جائز ہے کہ آدمی ایک ہی سورت یا ایک ہی آیت بار بار دہرائے، اس کی حقیقت و حکمت پر غور کرے، اس سے اثر لے، اور والہانہ انداز میں بار بار اس کی تلاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات،

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَا يَنْفَعُهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (المائدہ: ۱۱۸)
”اے خدا! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔“

ایک ہی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔
بلاشبہ قرآن کے معانی اور مطالب جانے بغیر تلاوت کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے لیکن وہ تلاوت جس سے قلب و روح کا تزکیہ ہو اور جذبہ عمل میں بیداری پیدا ہو، وہی ہے جو سمجھ سمجھ کر کی جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا پانی سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔“

صحابہؓ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! پھر اس زنگ کو دور کرنے کی تدبیر کیا ہے؟“ فرمایا:

”(۱) کثرت سے موت کو یاد کرنا اور (۲) قرآن کی تلاوت کرنا۔“

تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر سفر کے دوران تیرے بھائی کا خط تیرے پاس سر راہ

پہنچتا ہے تو ٹوٹو ٹھہر جاتا ہے، یا راستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو پڑھتا اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور یہ کتاب (تورات) میرا فرمان ہے جو میں نے تجھے لکھا ہے کہ تو اس میں برابر غور و فکر کرتا رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے، لیکن تو تو اس سے انکار کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے جی چاہتا ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو غور و فکر نہیں کرتا۔“ (کیسائے سعادت صفحہ ۱۱۴)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں:

”اسلاف کو پورا پورا یقین تھا کہ قرآن خدا کا فرمان ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، چنانچہ وہ راتوں کو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے اور دن کو اس کے احکام پر عمل کرتے، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس اس کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کے حروف کے زیر و زبرد درست کرتے ہو اور رہا عمل تو اس میں نہایت سست اور کوتاہ ہو۔“ (کیسائے سعادت)

۷۔ یکسوئی اور عاجزی:

تلاوت نہایت توجہ، آمادگی، عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے وقت غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا، یا کسی سے بات چیت کرنا یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہونا، جس سے یکسوئی میں خلل پڑتا ہو، مکروہ ہے۔

۸۔ تعوذ و تسمیہ:

تلاوت شروع کرتے وقت پہلے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پڑھنی چاہیے نیز اگر درمیان میں کسی دوسرے کام کی طرف توجہ کرنی پڑ جائے یا کسی سے بات چیت کرنی پڑ جائے تو پھر اَعُوذُ بِاللّٰهِ دہرائینی چاہئے نماز سے باہر ہر سورت کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا مستحب ہے اور سورۃ ”بَرَاءۃ“ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ نہ پڑھنی چاہیے۔

۹۔ اثر پذیری:

تلاوت کے دوران قرآن پاک کے مضامین سے اثر لینا اور اس کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ جب

۱۔ ”بَرَاءۃ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ“ دسویں پارے کی دوسری سورت ہے جس کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں۔

۲۔ لیکن اس معاملہ میں آدمی کو انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ریاکاری آدمی کے اچھے سے اچھے عمل کو برباد کر ڈالتی ہے۔

انعام و اکرام اور جنت کی لازوال نعمتوں کا ذکر ہو اور مومنوں کو رحمت و مغفرت، فلاح و کامرانی اور خدا کی رضا اور دیدار کی بشارت دی جا رہی ہو تو مسرت اور سرور کا اظہار خیال کرنا چاہیے۔ اور جب خدا کے غیظ و غضب، جہنم کے ہولناک عذاب، اہل جہنم کی چیخ و پکار کا تذکرہ اور انداز وعید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، تو اس پر غمزہ ہو کر رونا چاہیے، اور اگر اپنی غفلت اور سنگدلی کی وجہ سے رونا نہ آئے تو بہ تکلف رونے اور غمزہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کے وقت جب عذاب کی آیت پڑھتے تو حق تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرماتے اور جب تنزیہ کی آیت پڑھتے تو تسبیح پڑھتے۔

۱۰۔ آواز میں اعتدال:

تلاوت نہ تو انتہائی بلند آواز سے کیجئے اور نہ نہایت پست آواز سے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ایسی درمیانی آواز سے پڑھیے کہ آپ کا دل بھی متوجہ رہے اور سننے والوں کے شوق میں بھی اضافہ ہو اور غور و فکر کی طرف بھی طبیعت متوجہ ہو۔ قرآن کی ہدایت ہے:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۱۱۰)

”اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا انداز اختیار کیجئے۔“

۱۱۔ تہجد میں تلاوت کا اہتمام:

تلاوت جب بھی کی جائے، باعثِ اجر و ثواب ہے اور موجبِ رشد و ہدایت ہے۔ لیکن خاص طور پر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی تمنا ہونی ہی چاہیے کہ وہ فضیلت کا اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرے۔ تہجد کا سہانا وقت، نمود و نمائش اور ریا و تصنع سے حفاظت اور خلوص و للہیت اور توجہ الی اللہ کا موزوں ترین وقت ہے۔ بالخصوص جب آدمی خدا کے حضور کھڑے ہو کر یکسوئی اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں طویل تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔

۱۲۔ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام:

نماز کے باہر تلاوت کرتے وقت قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کرنا زیادہ موجبِ اجر و ثواب

ہے، ایک تو تلاوت کا اجر اور دوسرے کلام اللہ کو ہاتھ میں لینے اور اس کی زیارت سے مشرف ہونے کا اجر و ثواب ہے۔^۱

۱۳۔ ترتیب کا لحاظ:

قرآن پاک کی سورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے جس ترتیب سے قرآن میں ہیں۔ البتہ چھوٹے بچوں کی سہولت کے پیش نظر اس ترتیب کے خلاف پڑھنا، جیسا کہ آج کل پارہ غم یتسبأء لؤن پڑھایا جاتا ہے، کسی کراہت کے بغیر جائز ہے۔^۲ البتہ آیتوں کو قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا بالاتفاق ممنوع ہے۔^۳

۱۴۔ دل بستگی اور انہماک:

بعض لوگ دوسرے وظائف اور اذکار تو بڑی دل بستگی اور انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت اس دل بستگی اور انہماک کے ساتھ نہیں کرتے، درنحالیہ قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی ذکر و وظیفہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی ہے۔ قرآن پر دوسرے اذکار و وظائف کو ترجیح دینا فہم دین کی کوتاہی بھی ہے اور گناہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعہ خدا سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔“

اور آپؐ نے فرمایا:

”میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔“

۱۵۔ تلاوت کے بعد دعا:

تلاوت سے فارغ ہو کر ذیل کی دعا پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهَدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

”اے اللہ! تو مجھ پر اس قرآن کے صدقے میں رحم فرما، اور اس کو میرا پیشوا، میرے لیے نور و ہدایت اور رحمت بنادے، اے اللہ! میں اس میں سے جو کچھ بھول جاؤں وہ مجھے یاد کرا دے، اور جو کچھ میں نہیں جانتا وہ سکھا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں شب کے کچھ حصے میں اور صبح و شام اس کی تلاوت کروں، اور اے رب العالمین تو اس کو میرے حق میں حجت بنادے۔“

.....☆☆☆.....

سجدہ تلاوت کا بیان

سجدہ تلاوت کا حکم:

قرآن مجید میں چودہ^۱ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے پوری آیت پڑھی جائے یا سجدہ والے لفظ^۲ کو اگلے پچھلے الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں بیٹھ کر آہ دہکا کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے ہائے افسوس! آدم کی اولاد کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت کی مستحق ہو گئی، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میں ناریہ جہنم کا مستحق ہوا۔“

سجدہ تلاوت کے مقامات:

قرآن پاک میں ایسی آیتیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ کل چودہ ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ سورۃ الاعراف، آیت ۲۰۶:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَاسْتِكْبَارُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝

”بلاشبہ جو فرشتے آپ کے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بڑائی کے غرور میں آکر اس کی بندگی بجالانے سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔“

۱۔ اہل حدیث کے نزدیک پندرہ آیتیں ہیں۔ وہ سورۃ الحج آیت: ۱۷ پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ (اسلامی تعلیم، حصہ دوم)

۲۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ بعض دوسرے علما کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے۔

۳۔ ایسے الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے ان پر خط کھینچ دیا گیا ہے، دیکھئے سجدہ تلاوت کے مقامات۔

۴۔ صحیح مسلم، ماہن ماجہ۔

۲۔ سورۃ الزعد، آیت ۱۵:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ
وَالْاَصَالِ ۝

”اور اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز چاروں طرف سجدہ کر رہی ہے، اور ان سب چیزوں کے سامنے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔“

۳۔ سورۃ النحل، آیت ۴۹، ۵۰:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

”اور اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز ہیں آسمانوں اور زمین کے سارے جان دار اور فرشتے، اور وہ ہرگز (اس کی بندگی سے) سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

۴۔ سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱۰۹:

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوْعًا ۝

”اور وہ (قرآن سن کر) روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔“

۵۔ سورۃ مریم، آیت ۵۸:

اِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكْيًا ۝

”جب ان کو رحمن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔“

۶۔ سورۃ الحج، آیت ۱۸:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ

يُهِنُّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ط

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے حضور وہ ساری مخلوق سر بسجود ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے، اور پہاڑ، اور درخت، اور جانور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ ہیں، جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذلیل کر دے اُسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

۷۔ سورۃ الفرقان، آیت ۶۰:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَاؤُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رُحمن کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے ہیں یہ رحمن کیا ہے؟ کیا بس جسے تم کہہ دو اسی کو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں، اور دعوت ان کی نفرت اور بیزاری میں اضافہ کر دیتی ہے۔“

۸۔ سورۃ النمل، آیت ۲۵-۲۶:

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

”کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔“

۹۔ سورۃ السجدہ، آیت ۱۵:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

”ہماری آیات پر تو بس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جنہیں یہ آیتیں سنا کر جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور غرور میں آ کر (اس کی بندگی سے) سرتابی نہیں کرتے۔“

۱۰۔ سورہ ص، آیت ۲۲-۲۵:

وَاِذَا رَاٰكُمَا وَاَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَہٗ ذٰلِكَ ۖ وَاِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا لَلْزُلْفٰی وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

”اور (داؤد علیہ السلام) سجدہ میں گر گئے اور رجوع کر لیا، تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔“

۱۱۔ سورہ حم السجدہ، آیت ۳۸:

فَاِنْ اَسْتَغْبَرُوْا فَاَلَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَہٗ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا یَسْتَمُوْنَ ۝

”اگر یہ لوگ غرور میں دین سے بے نیازی دکھائیں تو (کوئی پرواہ نہیں) جو فرشتے آپ کے رب کے حضور مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی نہیں جھکتے۔“

۱۲۔ سورہ النجم، آیت ۶۲:

فَاَسْجُدْوا لِلّٰہِ وَاعْبُدُوْا ۝

”پس سجدہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اور (اسی کی) عبادت کرو۔“

۱۳۔ سورہ انشقاق، آیت ۲۰-۲۱:

فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا قُرِیْ عَلَیْہِمْ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ۝

”تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔“

۱۴۔ سورہ العلق، آیت ۱۹:

وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

”اور سجدہ کرو اور (خدا کا) قرب حاصل کرو۔“

سجدہ تلاوت کی شرطیں

سجدہ تلاوت کی شرطیں چار ہیں:

۱۔ طہارت:

جسم کا پاک ہونا، یعنی جسم نجاستِ غلیظہ سے بھی پاک ہو اور نجاستِ حکمیہ سے بھی، اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا ضروری ہے۔

☆ لباس کا پاک ہونا۔

☆ جائے نماز کا پاک ہونا۔

۲۔ ستر چھپانا۔

۳۔ قبلے کی طرف منہ کرنا۔

۴۔ سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔

لیکن یہ نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ یہ سجدہ فلاں آیت کا ہے اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر کیا جائے تو نیت بھی شرط نہیں ہے۔

۱۔ یعنی جو شرطیں نماز کی ہیں، وہی سجدہ تلاوت کی ہیں اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہی چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔

۲۔ جمہور کا مسلک تو یہی ہے لیکن بعض علما کے نزدیک سجدہ تلاوت کیلئے با وضو ہونا ضروری نہیں۔ علماء اہل حدیث کے نزدیک با وضو تلاوت کرنا افضل تو ہے لیکن بغیر وضو کیے بھی جائز ہے۔ (اسلامی تعلیم، حصہ دوم)

علامہ مودودیؒ سجدہ تلاوت کی شرائط میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں، جو نماز کی شرطیں ہیں۔ یعنی با وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کی طرح سجدے میں سر زمین پر رکھنا لیکن جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس سال میں ہو، جھک جائے۔ خواہ با وضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو۔ خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے متعلق صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے۔ خواہ با وضو ہوں یا نہ ہوں اور خواہ قبلہ رخ ہوں یا نہ ہوں ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمہور کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سبب ثابت موجود نہیں ہے اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک کے خلاف تھا۔ (تفہیم القرآن، جلد دوم، الاعراف، حاشیہ ۱۵۷)

سجدہ تلاوت کا طریقہ:

قبلہ رو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، نہ تشهد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ سلام پھیرنے کی۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ہے: جب تم سجدہ کی آیت پر پہنچو، تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جاؤ اور جب سجدہ سے سر اٹھاؤ، تو اللہ اکبر کہو (ابوداؤد) سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر سجدے میں جانا مستحب ہے۔

سجدہ تلاوت میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کے علاوہ دوسری مسنون تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کیا جائے تو ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھنا بہتر ہے۔

البتہ نوافل میں اور نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ تلاوت میں جو تسبیحیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. (ابوداؤد، ترمذی وغیرہ)

”میرا چہرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے جس نے اسے حسین پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھ وضع کیے یہ سب اسی کی طاقت و قوت سے ہے۔ اللہ رفعت و برکت کا سرچشمہ ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔“

سجدہ تلاوت کے مسائل

۱۔ سجدہ تلاوت انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز واجب ہے، حیض و نفاس والی خاتون اور نابالغ بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور ایسے مدہوش پر بھی واجب نہیں ہے جس کی مدہوشی پر ایک دن رات سے زیادہ گزر چکا ہو۔

۲۔ اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے کی اجازت نہیں اور اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھی تو بہتر ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے، لیکن تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بلا وجہ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔

۳۔ اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو یہ سجدہ اسی نماز میں ادا کرنا واجب ہے۔ نہ نماز کے باہر ادا کرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسری نماز میں یہ سجدہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھ کر اس نماز

میں سجدہ کرنا بھول جائے تو اس کی تلاوتی کی شکل اس کے سوا کچھ نہیں کہ توبہ واستغفار کرے۔ ہاں اگر یہ نماز فاسد ہو جائے تو یہ سجدہ نماز کے باہر ادا کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اور کسی دوسرے سے آیت سنے چاہے وہ دوسرا آدمی نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر تو اس سننے والے نمازی یا امام پر نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ تلاوت ادا کرے اور اگر نماز ہی میں یہ سجدہ ادا کر لیا، تو سجدہ بھی ادا نہ ہوگا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔

۵۔ اگر مقتدی نے سجدہ کی آیت پڑھی تو نہ امام پر سجدہ واجب ہے اور نہ مقتدی پر۔

۶۔ کسی نے امام سے سجدہ کی آیت سنی لیکن وہ اس وقت جماعت میں شامل ہو واجب امام سجدہ ادا کر چکا تھا۔ اب اگر اس کو وہ رکعت مل گئی جس میں امام نے سجدہ تلاوت ادا کیا ہے تو گویا اس کا سجدہ بھی ادا ہو گیا اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر نماز کے بعد اس کو سجدہ ادا کرنا چاہیے۔

۷۔ اگر کوئی شخص دل میں سجدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نہ پڑھے یا صرف لکھے، یا ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھے تو سجدہ واجب نہ ہوگا۔

۸۔ اگر ایک ہی جگہ پر سجدہ کی ایک ہی آیت بار بار پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر کئی آیتیں پڑھی جائیں تو جتنی آیتیں پڑھیں، اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور ایک ہی آیت کئی مجلسوں میں پڑھی، تو جتنی مجلسوں میں پڑھی، اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

۹۔ تلاوت کے وقت اگر سننے والے سب وضو کے ساتھ بیٹھے ہوں اور سجدہ کر سکتے ہوں تو سجدہ کی آیت زور سے پڑھنی بہتر ہے لیکن بے وضو بیٹھے ہوں یا سجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت یہ لوگ سجدہ کرنا بھول جائیں اور گنہگار ہوں۔

۱۰۔ سجدہ کی آیت سے پہلے اور بعد کی آیتوں کو پڑھنا، اور سجدہ کی آیت کو چھوڑ دینا، یا پوری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آخری آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔

۱۱۔ سڑی نمازوں میں ایسی سورت نہ پڑھنی چاہیے جس میں سجدہ ہو اور اسی طرح جمعہ، عیدین یا کسی اور ایسی نماز میں جہاں غیر معمولی مجمع ہو۔ اس لیے کہ مقتدیوں کو اشتباہ ہوگا اور نماز میں خلل پڑے گا۔ (علم الفقہ، جلد دوم، ص ۱۸۱، بحوالہ بحر الرائق)

۱۲۔ بعض ناواقف لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو اسی قرآن پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت اسی طریقہ سے ادا کرنا چاہیے جو اوپر بتایا گیا ہے۔

سجدہ شکر

جب آدمی کوئی اچھی خبر سنے، یا خدا کی رحمت سے کوئی بڑی نعمت پائے یا کسی معاملہ میں کامیابی حاصل ہو، یا کوئی تمنا اور آرزو پوری ہو جائے، یا کوئی آفت اور مصیبت ٹل جائے، تو خدا کے اس فضل و کرم پر سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے لیکن یہ سجدہ نماز کے فوراً بعد نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ ناواقف لوگ یا تو اس کو نماز کا حصہ تصور کرنے لگیں گے یا اس کو سنت قرار دے کر اہتمام کرنے لگیں گے۔ یہ نماز سے الگ ایک سجدہ ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قسم کی خوشی حاصل ہوتی، یا کوئی خوشخبری ملتی تو آپؐ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ فرماتے۔ (ترمذی، ابوداؤد وغیرہ)

بعض ناواقف لوگ وتر کی نماز کے بعد دو سجدے کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو سنت سمجھ کر ادا کرنا مکروہ ہے اور چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کے معنی:

لغت میں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیوی تعلقات و مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے۔

اعتکاف کی حکمت:

اعتکاف یہی تو ہے کہ آدمی دنیوی کاروبار اور تعلقات سے کٹ کر، اور گھریلو مصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر، فکر و عمل کی ساری قوتوں کو خدا کی یاد اور عبادت میں لگا دے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے پڑوس میں جا بے۔ اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغو باتوں اور

برائیوں سے محفوظ رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی یاد اور عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا اور چند دن کی تربیت کا یہ عمل اس کے دل پر یہ گہرا اثر چھوڑے گا کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دل کشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے، خدا کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون و سرور تلاش کرے اور پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارے۔

اعتکاف کی قسمیں

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب، مستحب، سنت مؤکدہ۔

اعتکاف واجب:

نذر کا اعتکاف واجب ہے۔ کسی نے یونہی اعتکاف کی نذر مانی یا کسی شرط کے ساتھ مانی، مثلاً یہ کہا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرا فلاں کام پورا ہوا تو میں اعتکاف کروں گا تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

اعتکاف مستحب:

رمضان کے اخیر عشرے کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے۔ چاہے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اور مہینے میں۔

اعتکاف سنت مؤکدہ:

رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے، خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے:

وَلَا تَبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. (البقرہ: ۱۸۷)

”اور اپنی عورتوں سے نہ ملو، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا بھی

معمول رہا اور کسی وجہ سے ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تھے تو دوسرے سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گنہگار ہوں گے اور اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت کفایہ ہے اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورا مسلمان معاشرہ اس سے بے پروائی برتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت بالکل ہی مٹ جائے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک آپؐ کا یہی معمول رہا اور آپؐ کے بعد آپؐ کی ازواج اعتکاف کا اہتمام کرتی رہیں۔“ (بخاری، مسلم)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپؐ اعتکاف نہ فرما سکے، تو اگلے سال آپؐ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔“ (جامع ترمذی)

افضل ترین اعتکاف:

سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اعتکاف جو مسجد نبویؐ میں کیا جائے اور اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع مسجد میں نماز باجماعت کا نظم نہ ہو تو محلہ کی مسجد میں جہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد ہر اس مسجد میں اعتکاف افضل ہے جہاں نماز باجماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہوں۔

اعتکاف کی شرطیں

اعتکاف کی چار شرطیں ہیں، جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں۔

۱۔ مسجد میں قیام:

مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ چاہے اس مسجد میں بیچ وقتہ نماز

باجماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو۔ مسجد میں قیام کے بغیر مردوں کا اعتکاف صحیح نہیں۔

۲۔ نیت:

نیت جس طرح دوسری عبادات کے لیے شرط ہے اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے، نیت کے بغیر اعتکاف نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص نیت کیے بغیر یونہی مسجد میں ٹھہرا رہا، تو یہ ٹھہرنا اعتکاف نہ ہوگا۔ پھر یہ ظاہر ہی ہے کہ عبادت کی نیت اُسی وقت صحیح ہے جب نیت کرنے والا مسلمان ہو اور ہوش مند بھی ہو، دیوانے اور مجنون کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

۳۔ حدث اکبر سے پاک ہونا:

یعنی مرد اور خواتین حالت جنابت سے پاک ہوں اور خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں۔

۴۔ روزہ:

اعتکاف میں روزے سے رہنا بھی شرط ہے، البتہ یہ صرف اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے، اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں اور اعتکاف مسنون میں روزہ اس لیے شرط نہیں ہے کہ وہ تو رمضان میں ہی ہوتا ہے۔

اعتکاف کے احکام

۱۔ اعتکاف واجب کم سے کم ایک دن بھر کا ہو سکتا ہے، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اعتکاف واجب میں روزے سے رہنا ضروری ہے۔

۲۔ اعتکاف واجب میں روزے سے ہونا ضروری تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ روزہ خاص اعتکاف کی غرض سے ہی رکھا گیا ہو۔ مثلاً کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر مانے تو یہ اعتکاف صحیح ہو گا اور رمضان کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اعتکاف میں جو روزہ رکھا ہے وہ واجب ہو، نفلی روزہ نہ ہو۔

۳۔ اعتکاف واجب میں کم سے کم مدت ایک دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ جتنے دن کی

۱۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ ضروری ہے کہ جماعت والی مسجد میں اعتکاف کیا جائے لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہر مسجد میں اعتکاف درست ہے اور اس زمانہ میں اسی پر فتویٰ ہے۔ (رد المحتار)

چاہے نیت کر لے۔

۴۔ اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، چند منٹ کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔

۵۔ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے اور اسی لیے اگر کوئی شخص صرف شب کے اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ لغو سمجھی جائے گی۔

۶۔ اگر کوئی شخص شب و روز کے اعتکاف کی نیت کرے یا کئی دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب داخل سمجھی جائے گی اور شب میں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر ہو تو پھر صرف دن بھر کا اعتکاف ہی واجب ہوگا۔ شب کا اعتکاف واجب نہ ہوگا۔

۷۔ خواتین کو اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، خواتین کے لیے کسی مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ خواتین گھر میں عام طور پر جس جگہ نماز پڑھتی ہوں اسی مقام پر پردہ وغیرہ ڈال کر اعتکاف کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔

۸۔ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف چونکہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بستی میں کچھ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اگر اس سنت کے اہتمام سے ایسی غفلت برتی گئی کہ بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو بستی کے سارے ہی لوگ گناہگار ہوں گے۔

۹۔ اگر اعتکاف واجب کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے، البتہ اعتکاف مسنون اور اعتکاف مستحب کی قضا واجب نہیں۔

اعتکاف مسنون کا وقت:

اعتکاف مسنون کا وقت رمضان کی بیس تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے چاہے چاند ۲۹ رمضان کو نظر آئے یا ۳۰ رمضان کو ہر حال میں اعتکاف مسنون پورا ہو جائے گا۔

اعتکاف کرنے والا ۲۰ رمضان کو غروب آفتاب سے ذرا پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور اگر کوئی خاتون ہو تو اسی وقت گھر میں اس خاص جگہ پر پہنچ جائے جو اس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنا رکھی

ہو اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے محکف سے باہر نہ نکلے۔ البتہ کسی طبعی ضرورت مثلاً پیشاب پاخانے یا غسل جنابت وغیرہ یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ وغیرہ کے لیے محکف سے باہر جانا جائز ہے۔ لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپس اپنے محکف میں پہنچ جانا ضروری ہے۔

اعتکاف واجب کا وقت:

اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا کم سے کم وقت ایک دن ہے۔ ایک دن سے کم چند گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نذر ماننا بے معنی ہے، اس لیے کہ روزے کا وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔

اعتکاف مستحب کا وقت:

نفلی اعتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور نہ کوئی خاص مہینہ اور وقت۔ جب بھی آدمی مسجد میں ہو، اعتکاف مستحب کی نیت کر سکتا ہے اور مسجد میں چاہے چند لمحے ہی قیام رہے، اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا۔

حالت اعتکاف میں مستحب امور:

- (۱) ذکر و فکر کرنا، دینی مسائل اور معلومات پر غور کرنا، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنا۔
- (۲) قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا۔
- (۳) درود شریف یا دوسرے اذکار کا اہتمام کرنا۔
- (۴) دینی علوم پڑھنا پڑھانا۔
- (۵) وعظ و تبلیغ اور نصیحت و تلقین میں مصروف ہونا۔
- (۶) دینی تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہونا۔

وہ امور جو اعتکاف میں جائز ہیں:

۱۔ پیشاب اور قضاے حاجت کے لیے اپنے محکف سے باہر جانا جائز ہے، مگر یہ لحاظ رہے کہ یہ ضرورتیں اس جگہ پوری کی جائیں جو محکف سے قریب ہو، اگر مسجد سے قریب کوئی جگہ نہ ہو یا جگہ تو ہو

لیکن بے پردگی یا گندگی کی وجہ سے ضرورت رفع نہ ہو تو پھر اپنے گھر رفع حاجت کے لیے جانے کی اجازت ہے۔

۲۔ غسل جنابت کے لیے بھی معکف سے باہر جانے کی اجازت ہے ہاں اگر مسجد میں غسل کا انتظام ہو تو پھر مسجد ہی میں غسل کرنا چاہیے۔

۳۔ کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز ہے اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو اور اگر کھانا لانے والا ہو تو پھر مسجد ہی میں کھانا ضروری ہے۔

۴۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے بھی معکف سے باہر جانا جائز ہے اور اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہو جہاں جماعت نہ ہوتی ہو تو بیچ وقتہ نماز کے لیے جانا بھی جائز ہے۔

۵۔ کہیں آگ لگ جائے یا کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو یا مسجد گر جانے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں معکف سے باہر آنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لیکن اعتکاف بہر حال ٹوٹ جائے گا۔

۶۔ اگر کوئی شخص کسی طبعی ضرورت مثلاً قضاے حاجت کے لیے معکف سے نکلا یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے نکلا اور اس دوران اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو کوئی ہرج نہیں۔

۷۔ کسی بھی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے لیکن ضرورت پوری کر لینے کے بعد فوراً معکف میں واپس آ جائے۔

۸۔ جمعہ کی نماز کے لیے اتنی دیر پہلے جانا کہ اطمینان سے تحیۃ المسجد اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ اطمینان سے بعد کی سنتیں ادا کر لی جائیں جائز ہے اور اس وقت کا اندازہ معکف کی رائے پر ہے۔

۹۔ اگر کوئی شخص زبردستی معکف سے باہر نکال دیا جائے۔ یا کوئی زبردستی معکف سے باہر روک لیا جائے تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

۱۰۔ اگر کسی کو کوئی قرض خواہ باہر روک دے یا وہ شخص خود بیمار ہو جائے اور معکف تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

۱۱۔ اگر کوئی خرید و فروخت کرنے والا نہ ہو اور گھر میں کھانے کو نہ ہو تو یہ جائز ہے کہ محتلف بقدر ضرورت خرید و فروخت کر لے۔

۱۲۔ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔

۱۳۔ اگر کسی محتلف نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز ہے اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔

۱۴۔ حالت اعتکاف میں کسی کو کوئی دینی یا طبی مشورہ دینا، نکاح کرنا، سونا، اور آرام کرنا جائز ہے۔

وہ امور جو اعتکاف میں ناجائز ہیں۔

۱۔ حالت اعتکاف میں جنسی لذت حاصل کرنا، یا عورت سے بوس و کنار کرنا، ناجائز ہے، البتہ بوس و کنار وغیرہ سے اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔

۲۔ حالت اعتکاف میں کسی دنیوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے البتہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔

۳۔ حالت اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، ذکر و فکر یا تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔

۴۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، یا لڑنا جھگڑنا، غیبت کرنا یا اور کسی طرح کی بیہودہ باتوں میں مصروف ہونا سب مکروہ ہے۔

۵۔ کسی طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یا طبی اور شرعی ضرورت سے باہر نکلنا اور پھر باہر ہی ٹھہر جانا جائز نہیں ہے اور اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

☆☆☆

لَيْلَةُ الْقَدَرِ

رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو قرآن نے ”لَيْلَةُ الْقَدَرِ“ اور ”لَيْلَةُ مَبَارَكَةٍ“ کہا ہے اور اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے قرآن کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ. (الدخان: ۳)

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ

شَهْرٍ ۝ (القدر: ۳، ۴، ۵)

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو قدر و عظمت والی رات میں نازل کیا ہے، جانتے ہو لیلۃ

القدر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“

لَيْلَةُ الْقَدَرِ کے معنی:

قدر کے دو معنی ہیں۔

۱۔ اندازہ کرنا، وقت معین کرنا اور فیصلہ کرنا، یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں خدا ہر چیز کا صحیح

اندازہ فرماتا ہے۔ اس کا وقت معین کرتا ہے احکام نازل فرماتا ہے اور ہر چیز کی تقدیر مقرر فرماتا ہے۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا. (الدخان: ۴، ۵)

”اس رات میں تمام معاملات کے نہایت محکم فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے حکم

ہو کر۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ (القدر: ۳)

”اس میں ملائکہ اور رُوح (یعنی جبریل امین) کا نزول ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کے حکم سے تمام

امور انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔“

۲۔ قدر کے دوسرے معنی ہیں، عظمت اور بزرگی۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کو خدا کے نزدیک بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے اور اس کی قدر و عظمت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ خدا نے اس میں قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اس سے زیادہ عظیم تر نعمت کا نہ انسان تصور کر سکتا ہے، نہ آرزو۔ اسی خیر و برکت اور عظمت و فضیلت کی بنا پر قرآن نے اس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔

لیلۃ القدر کی تعیین:

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، یعنی اکیسویں (۲۱)، تیسویں (۲۳)، پچیسویں (۲۵)، ستائیسویں (۲۷) اور انیسویں (۲۹) راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔“ (صحیح بخاری)

اس رات کی واضح تعیین نہ کرنے کے بارے میں حکمت یہ ہے کہ رمضان کے اس پورے عشرے میں خاص طور سے ذکر و عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و ذکر کا وہ اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے ایام میں نہ فرماتے تھے۔“ (صحیح مسلم)

اس شب میں زیادہ سے زیادہ قیام و سجود اور ذکر و تسبیح کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریلؑ ملائکہ کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا خدا کی یاد اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔“

(شب الایمان بمقتی)

اور ارشاد فرمایا:

”لوگو! تم پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے، جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس

رات سے محروم رہ گیا، وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا اور اس شب کی خیر و برکت سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔“ (ابن ماجہ)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی خاص دُعا:

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:
 ”یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے، تو بتائیے میں اس رات
 میں خدا سے کیا دعا کروں؟“

ارشاد فرمایا، یہ پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

”اے اللہ! تو بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی کرم والا ہے۔ معاف کر دینا تجھے پسند ہے،
 پس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔“

.....☆☆☆.....

صدقہ فطر کے احکام

مسلمانوں پر جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ خدا کی فرض کی ہوئی عبادتوں کو بندہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن پھر بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ روزے میں انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لیے شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر ادا کریں اس سے ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی تلافی بھی ہوگی اور نادار مسلمان فراخی اور اطمینان کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں بھی فراہم کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو سکیں گے۔

ہر خوشحال مسلمان جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ اتنا مال ہو جس کی قیمت بقدر نصاب ہو جائے خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔

صدقہ فطر عید سے دو ایک روز پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ نماز عید سے پہلے تو ادا کر ہی دینا چاہیے۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر گیسوں دینا ہو تو ایک سیر تین چھٹانک دے۔

اور جو پانچو کا آٹا دینا ہو تو دو سیر چھ چھٹانک دینا ہوں گے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے^۱۔

☆☆☆.....

کتاب الحج

حج کا بیان

حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ حج کا ایک ایمان افروز تاریخی پس منظر ہے، جس کو نگاہ میں رکھے بغیر حج کی عظمت و حکمت اور اصل مقصود کو سمجھنا ممکن نہیں۔ کفر و شرک کے طاقتور ماحول میں گھرے ہوئے ایک بندہ مومن نے توحید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی ظالم طاقتوں اور گونا گوں رکاوٹوں کے باوجود ایمان و تقویٰ، خلوص و للہیت، عشق و محبت، جان فداکاری اور فداکاری، ایثار و قربانی، بے آمیز اطاعت اور کامل سپردگی کے بے مثال جذبات و اعمال سے اسلام کی مکمل تاریخ تیار کی اور توحید و اخلاص کا ایک ایسا مرکز تعمیر کیا کہ رہتی زندگی تک انسانیت کو اس سے توحید کا پیغام ملتا رہے۔

اسی تاریخ کو تازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کو گرم کرنے کے لیے ہر سال دور دراز سے توحید کے پروانے اس مرکز پر جمع ہو کر وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ دو کپڑوں میں ملبوس کبھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں، کبھی قربان گاہ میں جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر اپنے خدا سے عہد محبت استوار کرتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے، صبح و شام ایک ہی صدا سے حرم کی پوری فضا گونجتی ہے:

”اے اللہ! تیرے دربار میں تیرے غلام حاضر ہیں، تعریف و حمد تیرا ہی حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے، تیرے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔“

در اصل انہی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پر خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے ہی کا نام حج ہے۔

حج کے معنی:

حج کے لغوی معنی ہیں، زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اعمال اور عبادات کرتا ہے چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔

حج ایک جامع عبادت:

اسلامی عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات جیسے نماز روزہ، اور ایک مالی عبادات جیسے صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ۔ حج کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے، خلوص و تقویٰ، عجز و احتیاج، بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگی، اثابت اور عبدیت کے جو جذبات الگ الگ نشوونما پاتے ہیں، حج کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بیک وقت یہ سارے جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور پروان چڑھتی ہیں۔

نماز جو دین کا سرچشمہ ہے اس کی اقامت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، حج میں مومن اسی مسجد کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے اور عمر بھر دُور دراز سے جس گھر کی طرف رُخ کر کے مومن نماز پڑھتا رہا ہے، حج میں مومن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔

روزہ جو نفس و اخلاق کے تزکیہ کا موثر اور لازمی ذریعہ ہے، اور جس میں مومن مرغوباتِ نفس سے دور رہ کر صبر و ثبات کی قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور خدا کی راہ کا سپاہی اور مجاہد بننے کی مشق بہم پہنچاتا ہے۔ حج میں احرام باندھنے کے وقت سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک اسی مجاہدے میں شب و روز بسر کرتا ہے اور قلب و روح سے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف خدا کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے، اور شب و روز تو حید کی صدا لگا کر صرف توحید کا علمبردار بنتا ہے۔

صدقہ و زکوٰۃ میں ماہانہ دل پسند مال دے کر بندہ مومن اپنے دل سے زر پرستی کے ریک جذبات دھوتا ہے اور خدا کی محبت کے بیج بوتا ہے، حج میں بھی آدمی عمر بھر کا جمع کیا ہوا مال، محض خدا کی محبت میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور اس کی راہ میں قربانی کر کے اس سے عہد و وفا استوار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ حج کے ذریعے خدا سے والہانہ تعلق، نفس و اخلاق کا تزکیہ اور روحانی ارتقا کے سارے مقاصد بیک وقت حاصل ہوتے ہیں، بشریکہ حج واقعی حج ہو، محض ارکان حج ادا کرنے کا عمل نہ ہو۔

حج کی حقیقت:

حج کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دے اور مسلم

حنیف بن جائے۔ حج کی سعادت درحقیقت خدا کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے کہ اصلاح حال کی تمام مستند کوششوں کے باوجود بندے کی زندگی میں جو بھی کھوٹ اور نقص رہ جائے وہ ارکان حج اور مقامات حج کی برکت سے دور ہو جائے اور وہ حج سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے کہ گویا اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ ساتھ ہی حج حقیقت حال کی ایک کسوٹی بھی ہے کہ کس نے خدا کی اس توفیق سے واقعی فائدہ اٹھایا ہے اور کون موقع پانے کے باوجود محروم رہ گیا ہے۔ حج کے بعد کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں واضح کر دیتی ہیں کہ کس کا حج واقعی حج ہے اور کون حج کے سارے ارکان ادا کرنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حج کی توفیق پانے کے باوجود جو شخص اصلاح حال سے محروم رہ جائے اس کے بارے میں بہت ہی کم توقع رہ جاتی ہے کہ کسی اور تدبیر سے اس کی اصلاح حال ہو سکے گی اس لیے حج کا فریضہ ادا کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات اور ارادوں کا اچھی طرح جائزہ لے اور حج کے ایک ایک رکن اور عمل کو پورے اخلاص اور شعور کے ساتھ ادا کر کے حج سے وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو بیت اللہ سے واپس آیا تھا لیکن اس کی زندگی پر حج کی چھاپ نہیں پڑ سکی تھی آپ نے اس سے دریافت فرمایا:

”تم کہاں سے آرہے ہو؟“

”حضرت، حج بیت اللہ سے واپس آرہا ہوں۔“ مسافر نے جواب دیا۔

”کیا تم حج کر چکے ہو؟“ حضرت نے حیرت سے دریافت کیا۔

”جی ہاں، میں حج کر چکا ہوں۔“ مسافر نے جواب دیا۔

حضرت نے پوچھا:

”جب تم حج کے ارادے سے گھریا ر چھوڑ کر نکلے تھے، اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا

تھایا نہیں؟“

”حضرت! میں نے اس طرح تو نہیں سوچا تھا۔“ مسافر نے جواب دیا۔

”تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں۔“ پھر دریافت فرمایا:

”اس مبارک سفر میں تم نے جو جو منزلیں طے کیں اور جہاں جہاں راتوں کو مقام طے کیے تو کیا تم نے اس دورانِ ثرپ الہی کی منزلیں بھی طے کیں اور اس راہ کے مقامات بھی طے کیے؟“

”حضرت! اس کا تو مجھے دھیان بھی نہ تھا۔“ مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔

”تو پھر نے تم نہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا، اور نہ اس کی طرف کوئی منزل طے کی۔“

پھر دریافت فرمایا:

”جب تم نے احرام باندھا، اور اپنے روزہ مرہ کے کپڑے اتارے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی بُری عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنی زندگی سے اتار پھینکا تھا؟“

”حضرت! اس طرح تو میں نے غور نہیں کیا تھا۔“ مسافر نے صاف جواب دیا۔

”پھر تم نے احرام بھی کہاں باندھا؟“ حضرت نے ہنسوز لہجے میں فرمایا۔ پھر پوچھا:

”جب تم میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے، تو تمہیں مشاہدے کا کشف بھی حاصل ہوا یا نہیں؟“

”حضرت میں سمجھا نہیں کیا مطلب؟“ مسافر نے کہا۔

”مطلب یہ ہے کہ تم نے میدانِ عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس کی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو؟“

”حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی۔“ مسافر نے وضاحت کی۔

”پھر تو گویا تم عرفات میں پہنچے ہی نہیں۔“ حضرت نے ہنسوز لہجے میں کہا اور پھر دریافت فرمایا:

”اچھا یہ بتاؤ جب تم مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟“

”حضرت میں نے اس پر تو کوئی توجہ نہیں کی۔“ مسافر نے جواب دیا۔

”تو پھر تم مزدلفہ بھی نہیں گئے۔“ حضرت نے فرمایا۔ اس کے بعد پوچھا:

”اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس دورانِ تم نے جمالِ الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟“

”حضرت اس سے تو میں محروم رہا۔“ مسافر نے کہا۔

”تو پھر تم نے طواف کیا ہی نہیں؟“ اور پھر دریافت فرمایا:

”جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مروہ اور ان کے

درمیان سعی کی حکمت و حقیقت اور اس کے مقصود کو بھی پایا؟“

”حضرت اس کا تو مجھے شعور نہیں۔“ مسافر نے کہا۔

”تو پھر تم نے ابھی سعی بھی نہیں کی ہے۔“ پھر در یافت فرمایا:

”جب تم نے قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی کے جانور کو قربان کیا، اس وقت تم نے اپنے نفس اور اس

کی خواہشات کو بھی راہِ خدا میں قربان کیا یا نہیں؟“

”حضرت اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا۔“ مسافر نے کہا۔

”تو پھر تم نے قربانی بھی کہاں کی؟“ اس کے بعد حضرت جنیدؒ نے پوچھا:

”اچھا یہ کہو جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تو اس وقت تم نے اپنے بُرے ہم نشین اور بُرے

ساتھیوں، اور بُری خواہشات کو بھی اپنے سے دُور پھینکا یا نہیں؟“

”حضرت ایسا تو نہیں کیا۔“ مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔

”تو پھر تم نے رمی بھی نہیں کی۔“ حضرت نے افسوس کے ساتھ کہا اور فرمایا:

”جاؤ، واپس جاؤ، اور ان کیفیات کے ساتھ ایک بار پھر حج کرو تا کہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ

نسبت پیدا کر سکو، جن کے ایمان و وفا کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن نے شہادت دی ہے:

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. (انجم: ۳۷)

”اور وہ ابراہیمؑ جس نے (اپنے رب سے) وفاداری کا حق ادا کھویا۔“

حج کی عظمت و اہمیت:

قرآن و سنت میں حج کی حکمت، دین میں حج کا مقام اور اس کی عظمت و اہمیت پر تفصیل کے

ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعٰلَمِيْنَ ۝ (آل عمران، آیت: ۹۷)

”اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بیٹ اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے،

اور جو اس حکم سے انکار و کھڑکی روش اختیار کرے تو وہ جان لے کہ خدا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔“

اس آیت میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے:

۱۔ حج بندوں پر خدا کا حق ہے، جو لوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کا یہ حق ادا کریں۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مارتے ہیں۔ آیت کے اسی فقرے سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور صحیح مسلم میں اسی مفہوم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج ادا کرو۔“

۲۔ دوسری اہم حقیقت جس کی طرف یہ آیت متوجہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ روش ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَمَنْ كَفَرَ، جس طرح قرآن میں ترکِ صلوٰۃ کو ایک مشرکانہ عمل قرار دیا گیا ہے اسی طرح اس فقرے میں ترک حج کو کافرانہ رویہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری مہیا ہو جو اس کو خانہ خدا تک پہنچ سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور یہ اس لیے کہ خدا کا ارشاد ہے، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: ۹۷)

راوی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ خود قرآن میں بھی ایسے لوگوں کو یہی وعید سنائی گئی، بطور حوالہ راوی نے آیت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا اور نہ جس وعید کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ وہ آیت کے اس فقرے میں ہے:

۱۔ جامع ترمذی، کتاب الحج۔

۲۔ وَاقْبِمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (الروم، آیت: ۳۲)

”اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔“

حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دینے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکوں کے عمل سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب حج کو بالکل ترک کر چکے تھے، اور مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن نماز کھو چکے تھے، اس لیے ترکِ صلوٰۃ کو مشرکانہ عمل قرار دیا گیا اور ترک حج کو یہود و نصاریٰ کا عمل بتایا گیا۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. (آل عمران: ۹۷)

”اور جو لوگ استطاعت کے باوجود کفر و انکار کی روش اختیار کریں وہ جان لیں کہ خدا کو سارے جہان کی پرواہ نہیں۔“

یعنی ترکِ حج کی کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے خدا بے نیاز ہے، اس کو ہرگز ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ یہ تنبیہ اور تہدید کا سخت ترین انداز ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ بے زاری اور بے نیازی کا اظہار فرمائے، وہ ایمان و ہدایت سے کیونکر بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”میرا پختہ ادارہ ہے کہ میں ان شہروں میں (جو اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں) کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون لوگ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ان پر جزیہ مقرر کر دوں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔“ (المبطلی)

مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دے، پھر اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو حج کی سعادت سے کیوں محروم رہتے، اور استطاعت کے باوجود حج سے غفلت کیوں کر برتتے۔

حج کی فضیلت و ترغیب:

حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی غیر معمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فرما کر اس کا شوق دلایا ہے۔

۱۔ آپ کا ارشاد ہے: ”جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، پھر اس نے نہ تو کوئی فحش شہوانی عمل کیا، اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا، تو وہ (گناہوں سے) ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔“ (بخاری، مسلم)

۲۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا:

”حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے (میزبان) خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔“ (ابن ماجہ)

۱۔ حفاظتی ٹیکس، جو غیر مسلم شہریوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں وصول کیا جاتا ہے۔

۳۔ اور ارشاد فرمایا:

”جج اور عمرہ پے پے کرتے رہا کرو، کیونکہ جج اور عمرہ دونوں ہی فقر و احتیاج اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی، لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو صاف کر کے دور کر دیتی ہے، اور ”جج مبرور“ کا اجر و صلہ تو بس جنت ہی ہے۔“ (ترمذی ہنسائی)

”جج مبرور“ سے مراد وہ جج ہے جو پورے اخلاص و شعور، اور آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو اور جس میں جج کرنے والے نے خدا کی نافرمانی سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کیا ہو۔

۴۔ نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”جب کسی زائر حرم سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں پہنچے اس کو سلام کرو، اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس لیے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔“ (مسند احمد)

۵۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”حضور! میرا جسم بھی کمزور ہے اور میرا دل بھی۔“

ارشاد فرمایا:

”تم ایسا جہاد کیا کرو، جس میں کاٹنا بھی نہ لگے۔“

سائل نے کہا: ”حضور! ایسا جہاد کون سا ہے جس میں کسی تکلیف اور گزند کا اندیشہ نہ ہو۔“

ارشاد فرمایا:

”تم جج کیا کرو۔“ (طبرانی)

۶۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

”ایک شخص میدان عرفات میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہی اپنی سواری پر تھا کہ یکایک سواری سے نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو غسل دے کر احرام ہی میں دفن کر دو، یہ قیامت کے روز تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اس کا سر اور چہرہ کھلا رہنے دو۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار! جو بندے تیرے گھر کی

زیارت کرنے آئیں، ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد! وہ میرے مہمان ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطائیں معاف کر دوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات کریں، تو میں ان کو بخش دوں۔“ (طبرانی)

وجوب حج کی شرطیں

وجوب حج کی شرطیں دس ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج واجب نہ ہوگا۔

۱۔ اسلام:

غیر مسلموں پر حج واجب نہیں ہو سکتا۔

۲۔ عقل:

مجنون، دیوانے اور منجبوط الحواس شخص پر حج واجب نہیں۔

۳۔ بلوغ:

نابالغ بچوں پر حج واجب نہیں، کسی خوشحال آدمی نے بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے حج کر لیا تھا تو اس سے فرض ادا نہ ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد پھر فرض ادا کرنا ہوگا، بچپن کا حج نقلی حج ہوگا۔

۴۔ استطاعت:

حج کرنے والا خوشحال ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورتِ اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتمال ہو جو راستے کے مصارف کے لیے بھی کافی ہو، اور حج سے واپس آنے تک اس کے ان متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جن کا نان نفقہ شریعت کی رُو سے اس پر واجب ہے۔

۵۔ آزادی:

غلام اور باندی پر حج واجب نہیں۔

۶۔ جسمانی صحت:

یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو، جس میں سفر کرنا ممکن نہ ہو۔ لہذا انگڑے، اپا جج، نابینا اور زیادہ بوڑھے شخص پر خود حج کرنا واجب نہیں، البتہ دوسری تمام شرطیں پائی جائیں تو دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔

۱۔ یہی ساتہین کا مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

۷۔ قید و بند کی صعوبت میں بھی نہ ہو:

کسی ظالم و جابر حکمران کی جانب سے جان کا خوف بھی نہ ہو اور آدمی کسی کی قید و بند میں بھی نہ ہو۔

۸۔ راستے میں امن و امان ہو:

اگر راستے میں جنگ چھڑی ہوئی ہو، جہاز ڈبے جارہے ہوں، یا راستے میں ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو، یا سمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز اور کشتی کے لیے خطرہ ہو یا اور کسی قسم کے خطرات ہوں تو ان تمام صورتوں میں حج واجب نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے شخص کو یہ وصیت کر جانا چاہیے کہ میرے بعد جب حالات سازگار ہوں تو میری جانب سے حج کر لیا جائے۔

یہ آٹھ شرطیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، ان کے علاوہ دو شرطیں اور ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں گویا خواتین پر حج واجب ہونے کے لیے دس شرطیں ہیں۔

۹۔ سفر حج میں شوہر یا محرم کی معیت:

اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر تین شبانہ روز سے کم کا ہو تب تو خاتون کے لیے تنہا سفر کی اجازت ہے، لیکن سفر تین شبانہ روز سے زیادہ کا ہو تو پھر شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج جائز نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محرم عاقل، بالغ، دیندار اور قابل اعتماد شخص ہو، نادان بچے یا فاسق ناقابل اعتماد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو وجوب حج کی چوتھی شرط میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سفر حج میں ساتھ جانے والے محرم کے مصارف سفر کی ذمہ داری بھی حج کو جانے والی خاتون پر ہی ہوگی۔

۱۰۔ حالت عدت میں نہ ہونا: خواہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، ہر حال میں دوران عدت حج واجب نہ ہوگا۔

۱۔ جس خاتون کا شوہر نہ ہو اور کوئی ایسا محرم بھی نہ ہو جس کے ساتھ سفر حج میں جاسکے تو پھر وہ ان رفقاء سفر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو، یہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا مسلک ہے، اور ”قابل اطمینان رفقاء سفر“ کی تشریح امام شافعیؒ نے اس طرح فرمائی ہے: ”چند خواتین جو بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جارہی ہوں تو ایک بے شوہر اور بے محرم خاتون ان کے ساتھ جاسکتی ہے، البتہ صرف ایک خاتون کے ساتھ اُسے نہ جانا چاہیے۔“ امام شافعیؒ کی یہ رائے بڑی معتدل ہے۔ اس میں ایک بے شوہر اور بے محرم خاتون کے لیے فریضہ حج کے ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے اور اس فتنے کا احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون کے لیے بلا محرم سفر کی ممانعت ہے۔

۲۔ ونفقة المحرم علیہا لانہا تصونل بہ الی اداء الحج، ہدایہ، جلد اول۔

۳۔ فلا ینخرج المرأة الی الحج فی عدة طلاق او موت، عالمگیری، جلد اول۔ صفحہ ۱۴۱۔

صحّت حج کی شرطیں

صحّت حج کی چار شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ حج کیا جائے تو حج صحیح اور معتبر ہوگا ورنہ نہیں۔

۱۔ اسلام:

اسلام، حج کے وجوب کی بھی شرط ہے اور صحّت کی بھی، اگر کوئی غیر مسلم حج کے ارکان ادا کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق بخش دے تو اس کا وہ حج کافی نہیں ہوگا جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اس لیے کہ حج صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے والا مسلم ہو۔

۲۔ عقل و ہوش:

نا سمجھ اور دیوانے شخص کا حج صحیح نہیں۔

۳۔ سارے ارکان مقررہ ایام، مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات میں ادا کرنا۔

حج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذیقعد، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اسی طرح حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے لیے اوقات بھی مقرر ہیں، مقامات بھی مقرر ہیں، اس کے خلاف ارکان حج ادا کیے جائیں گے تب بھی حج صحیح نہ ہوگا۔

۴۔ مفسدات حج سے بچنا اور حج کے سارے ارکان و فرائض ادا کرنا اگر حج کا کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا یا چھوڑ دیا تب بھی حج صحیح نہ ہوگا۔

حج کے احکام

۱۔ حج فرض ہونے کی ساری شرطیں موجود ہوں تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج فرض عین ہے اور اس کی فرضیت قرآن وحدیث سے صاف صاف ثابت ہے۔ جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص شرائط وجوب پائے جانے کے باوجود حج نہ کرے وہ گنہگار اور فاسق ہے۔

۲۔ حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً اسی سال ادا کر لینا چاہیے۔ فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ

تاخیر کرنا اور ایک سال سے دوسرے سال پر ٹالنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جو شخص حج کا ارادہ کرے، اُسے جلدی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اونٹنی گم ہو

جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت پیش آجائے۔“ (ابن ماجہ)

اونٹنی گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ سفر کے ذرائع باقی نہ رہیں، راستہ امن نہ رہے، یا اور کوئی ایسی

ضرورت پیش آجائے کہ پھر حج کرنے کا امکان نہ رہے اور آدمی فرض کا بوجھ لیے ہوئے خدا کے حضور

حاضر ہو۔ حالات کی سازگاری یا زندگی کا کیا اعتبار، آخر کس بھروسے پر آدمی تاخیر کرے، اور جلد حج کر

لینے کے بجائے ٹال چلا جائے۔

۳۔ قرینہ حج ادا کرنے کے لیے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، مثلاً کسی کے

والدین ضعیف یا بیمار ہوں اور اس کی مدد کے محتاج ہوں، یا کوئی شخص کسی کا مقروض ہو یا ضامن ہو تو ایسی

صورت میں ان سے اجازت لیے بغیر حج کرنا مکروہ تحریمی ہے^۱۔

۴۔ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے حج کرنا حرام ہے۔

۵۔ جو شخص احرام باندھے بغیر میقات کے اندر داخل ہو جائے، اس پر حج واجب ہے۔

۶۔ حج فرض ہو جانے کے بعد کسی نے تاخیر کی، اور پھر وہ معذور ہو گیا، نابینا، اپانچ یا سخت بیمار ہو

گیا اور سفر حج کے قابل نہ رہا تو وہ اپنے مصارف سے دوسرے کو بھیج کر حج بدل لے کرائے۔

.....☆☆☆.....

میقات اور اس کے احکام

۱۔ میقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں۔ کسی بھی غرض سے کوئی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

۲۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان کے ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں:

۱۔ ذوالحلیفہ:

یہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس راستے سے مکہ مکرمہ میں آنا چاہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے، تقریباً آٹھ، نو کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور یہاں سے مکہ کا فاصلہ تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر ہوگا۔ یہ میقات مکہ مکرمہ سے تمام میقاتوں کے مقابلے میں زیادہ فاصلے پر ہے۔ اور مدینہ والوں کا یہ حق بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ سے مدینہ والوں نے راہِ حق میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔

۲۔ ذاتِ عرق:

یہ عراق اور عراق کی سمت سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ معظمہ سے شمال مشرق کی جانب مکہ سے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

۳۔ جحہ:

یہ ملک شام اور شام کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

۴۔ قرن المنازل:

مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف سے جانے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے، جو مکہ سے

اندازاً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اہل نجد کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس راستے سے ہو کر آتے ہوں۔

۵۔ یکملم:

مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی جانب یمن سے آنے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ یمن اور یمن کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اہل ہند اور اہل پاکستان کو بھی اسی میقات پر احرام باندھنا ہوتا ہے۔

یہ میقات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں، جو ان مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہیں اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں اگر وہ حدود حرم میں رہتے ہیں تو ان کے لیے حرم ہی میقات ہے اور اگر حدود حرم سے باہر حل میں رہتے ہیں تو ان کیلئے حل میقات ہے البتہ حرم کے رہنے والے بھی عمرے کے لیے احرام باندھیں تو ان کے لیے میقات حل ہے، حرم نہیں۔

حج کے فرائض

حج میں چار باتیں فرض ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی چھوٹ جائے تو حج ادا نہ ہوگا۔

۱۔ احرام: یہ حج کے لیے شرط بھی ہے اور حج کا رکن بھی ہے۔

۲۔ وقوف عرفات: خواہ چند ہی لمحے کے لیے ہو۔

۳۔ طواف زیارت: اس کے پہلے چار شوط فرض ہیں اور بعد کے تین شوط واجب۔

۴۔ ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات، مقررہ اوقات میں متعین ترتیب کے مطابق ادا کرنا۔

احرام اور اس کے مسائل

۱۔ حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد آدمی محرم ہو جاتا ہے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد حج شروع ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں جن کا کرنا احرام سے پہلے جائز اور مباح تھا، حالت احرام میں ان کا کرنا حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

۲۔ کسی بھی مقصد سے مکہ جانا ہو سیر و سیاحت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد سے ہو، بہر حال یہ ضروری ہے کہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لیا جائے احرام باندھنے بغیر میقات سے آگے نکل جانا مکروہ تحریمی ہے۔

۳۔ محرم کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، اور خواتین اگر حالت حیض و نفاس میں ہوں، تب بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ ہاں اگر غسل کرنے میں دشواری ہو یا تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر وضو ہی کر لینا چاہیے۔ یہ غسل یا وضو محض صفائی ستھرائی کے لیے ہے، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں اس کے بجائے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۴۔ محرم کے لیے غسل کرنے سے پہلے سر وغیرہ کے بال بنوانا، ناخن کتر دانا اور سفید چادر اور

سفید تہہ استعمال کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔

۵۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے، اور اگر احرام کے آداب کا پاس دلحاظ ہو سکے تو افضل ہے، اور میقات پر پہنچنے کے بعد تو احرام باندھ لینا واجب ہے۔

حالت احرام میں ممنوع کام

ان میں سے بعض کام تو وہ ہیں جن کا کرنا ہر حالت میں ممنوع اور گناہ ہے، لیکن احرام میں ان کا ارتکاب اور زیادہ بُرا ہے۔

۱۔ جنسی افعال میں مبتلا ہونا، جنسی گفتگو کرنا، اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی گفتگو سے لذت اندوز ہونا ممنوع ہے۔

۲۔ خدا کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہونا۔

۳۔ لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا، سخت کلامی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

۴۔ جنگلی جانور کا شکار کرنا، نہ صرف خود شکار کرنا حرام ہے بلکہ شکار کرنے والے کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا، یا شکار کرانے میں اس کی رہنمائی کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

۵۔ سلے ہوئے کپڑے مثلاً قمیص، پاجامہ، شیروانی، کوٹ، چٹون، ٹوپی، موزہ، دستانے، بنیان وغیرہ پہننا۔

خواتین کے لیے جائز ہے کہ شلوار، قمیص پہن لیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں اور چاہیں تو زیور بھی استعمال کر سکتی ہیں۔

۶۔ شورخوار نہ ہو دار رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہننا۔ خواتین ریشمی کپڑے پہن سکتی ہیں اور رنگین کپڑے بھی، البتہ رنگ خوشبودار نہ ہونا چاہیے۔

۷۔ سر اور چہرے کا چھپانا، خواتین ضرورت کے وقت کسی نچھے اور چادر وغیرہ سے آڑ کر لیں تو جائز ہے۔

۸۔ سر اور ڈاڑھی وغیرہ کا عظمی یا صابون وغیرہ سے دھونا۔

۹۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال منڈوانا، یا کسی بھی دوا یا بال صفا پاؤڈر وغیرہ سے بال صاف

کرنا یا اکھاڑنا یا جلانا۔

۱۰۔ ناخن کا ثنا یا پتھر وغیرہ پر گھس کر صاف کرنا۔

۱۱۔ خوشبو کا استعمال کرنا۔

۱۲۔ تیل کا استعمال کرنا۔

حالت احرام میں جائز کام

اوپر جن ممنوع باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ ساری باتیں جائز ہیں چند باتیں بطور مثال لکھی جاتی ہیں:

۱۔ کسی چیز کے سائے میں آرام لینا۔

۲۔ نہانا اور سر دھونا مگر صابون وغیرہ سے نہ دھوئے۔

۳۔ بدن یا سر کھجانا۔ البتہ احتیاط کی جائے کہ بال نہ ٹوٹیں اور اگر سر میں جوئیں ہو گئی ہوں تو وہ نہ گریں۔

۴۔ اپنے پاس رقم رکھنا یا کمر میں ہتھیار یا رقم وغیرہ باندھنا۔

۵۔ خالی اوقات میں تجارت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

قرآن پاک میں ہے:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ. (البقرہ: ۱۹۸)

”دوران حج میں اگر تم اپنے پروردگار کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں۔“

۶۔ احرام کے کپڑے بدلنا اور ان کو دھونا۔

۷۔ انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہننا۔

۸۔ سرمہ لگانا، مگر سرمہ خوشبودار نہ ہو۔

۹۔ ختنہ کرنا۔

۱۰۔ نکاح کرنا۔

۱۱۔ موذی جانور کو مارنا۔ مثلاً چیل، کوا، چوہا، سانپ، بچھو، شیر، چیتا، بھیریا، کتا وغیرہ۔ نبی صلی

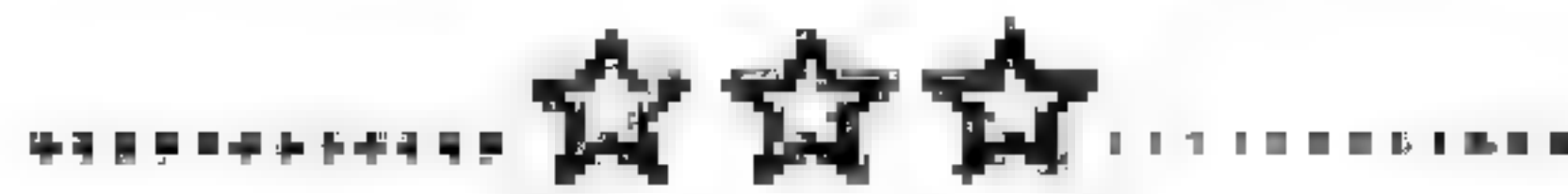
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”حرم میں اور احرام کی حالت میں پانچ قسموں کے جانوروں کو مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں، چوہا، کوا، چیل، بچھو اور حملہ کرنے والا کتا۔“ (یعنی درندہ)

۱۲۔ بحری شکار کرنا بھی جائز ہے اور اگر کوئی غیر محرم اپنے لیے خشکی کا شکار مار کر محرم کو تحفے میں دے تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔

احرام کا طریقہ

اچھی طرح بال ناخن وغیرہ بنوا کر اور غسل کر کے، خوشبو لگائے اور احرام کے کپڑے یعنی ایک چادر اور ایک تہم زیب تن کر لے پھر دو رکعت نفل نماز پڑھ کر حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ پڑھتے ہی احرام بندھ جاتا ہے اور وہ شخص محرم ہو جاتا ہے۔ تلبیہ کے بجائے اگر قربانی کا اونٹ ہے۔ کی طرف روانہ کر دے تو وہ ”تلبیہ“ کے قائم مقام ہو جائے گا۔

۱۔ اگر مفرد ہو تو خالی حج کی نیت کرے، قارن ہو تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، اور متمتع ہو تو پہلے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرے اور عمرے سے فارغ ہو کر حج کی نیت کرے، مفرد، قارن، متمتع کے لیے دیکھئے۔ اصطلاحات صفحہ ۲۸-۲۹۔

تلبیہ اور اس کے مسائل

حج کی نیت کرتے ہی زائرِ حرم جو کلمات کہتا ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ یہ ہے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

”میں حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں، (تیری پکار پر) تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا کوئی
شریک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حمد و شکر کا مستحق تو ہی ہے، احسان و انعام تیرا ہی کام ہے، اقتدار تیرا ہی حق
ہے، تیرے اقتدار میں کوئی شریک نہیں۔“

۱۔ احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے، اور ایک بار سے زیادہ کہنا سنت ہے۔
۲۔ احرام باندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے حمرے کی رمی تک برابر تلبیہ کا ورد رکھے،
ہر نشیب میں اترتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر قافلے سے ملتے وقت، ہر نماز سے فارغ ہونے
کے بعد اور ہر صبح و شام تلبیہ پڑھتا رہے۔

۳۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خدا کی طرف سے مجھے یہ فرمان پہنچایا کہ
میں اپنے ساتھیوں کو حکم دے دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔“

۴۔ جب بھی تلبیہ کہے تو تین بار کہے، تین بار کہنا مستحب ہے۔

۵۔ تلبیہ کہتے وقت گفتگو کرنا مکروہ ہے، البتہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے۔

۶۔ جو شخص تلبیہ کہہ رہا ہو اس کو سلام نہ کرنا چاہیے، تلبیہ کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

۱۔ موطا مالک، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ، مگر خواتین کے لیے مسنون یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنے میں اپنی آواز بلند نہ کریں، ہدایہ میں ہے،
وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَلَا تَرْمَلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ لِأَنَّهُ مَخْلٌ لِسِتْرِ الْعَوْرَةِ (کتاب
الحج) یعنی خاتون تلبیہ کہنے میں اپنی آواز بلند نہ کرے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور نہ رمل کرے اور نہ سعی، اس لیے کہ
دوڑنے سے اس کی پردہ پوشی میں خلل پڑے گا۔

۷۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔

تلبیہ کی حکمت اور فضیلت :

تفسیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا:

”اور لوگوں کو حج کے لیے عام منادی کرا دو کہ وہ تمہارے پاس دُور دراز سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔“

دراصل تلبیہ خدا کی اس عام منادی اور پکار کا بندوں کی طرف سے جواب ہے کہ پروردگار ہم نے تیری پکار سنی اور تیری طلبی پر تیرے حضور تیرے دربار میں حاضر ہیں، زائرِ حرمِ حرم میں رہ کر بار بار یہ صدا لگاتا ہے تو درحقیقت وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر کا حکم دیا، اور ہم صرف تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار حاضر ہو گئے۔ ہم تیرے اس احسان اور توفیق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ صدا مومن کے رُگ و پے میں توحید کے عقیدے کو پست کرتی ہے کہ اس کے وجود کا مقصد، یا میں صرف یہ ہے کہ وہ توحید کا پیغام عام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”جب بھی کوئی مسلمان بندہ لبیک کی صدا لگاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں لبیک پکار اٹھتی ہیں، جو اس کے آس پاس موجود ہیں، خواہ وہ پتھر، درخت، اور مٹی کے ڈھیلے ہی ہوں یہاں تک کہ یہ زمین ادھر سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور ادھر سے بھی، یعنی یہ سلسلہ پوری زمین پر بھی پھیل جاتا ہے۔“ (جامع ترمذی)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو مُحَرَّم بھی پورے دن لبیک لبیک پکارتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو اس کے سارے گناہ فنا ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اُسے جنم دیا تھا۔“

تلبیہ کے بعد کی دُعا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِضْوَانِکَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِکَ مِنَ النَّارِ.

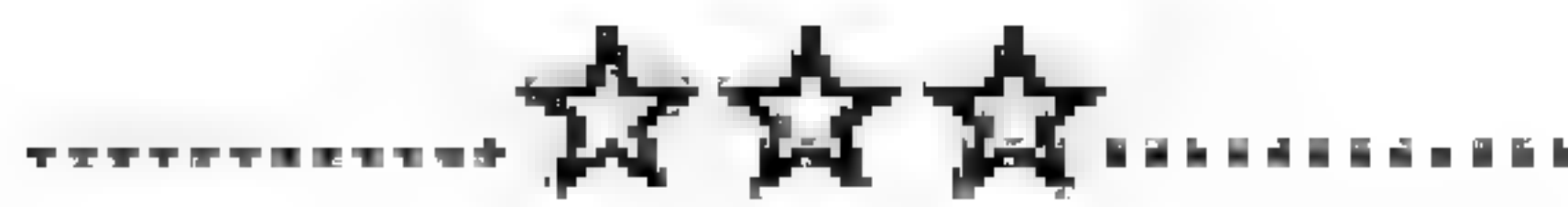
”اے اللہ! میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا بھکاری ہوں اور تیرے دامنِ رحمت میں دوزخ کی

آگ سے پناہ ڈھونڈتا ہوں۔“

حضرت عمارؓ بن خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم (احرام باندھنے کے لیے) تلبیہ پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے طفیل جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے۔“ (مسند الشافعی)

احرام کے بعد زائرِ حرم جو دعا چاہے مانگے اور خوب مانگے لیکن پہلے اس مسنون دعا کا اہتمام ضرور کرے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، خدا کی رضا اور جنت کا حصول اور آتشِ جہنم سے نجات، یہی مومن کی انتہائی تمنا اور اس کی دوڑ دھوپ کا حاصل ہے۔

وقوف اور اسکے مسائل

۱۔ وقف کے معنی ہیں، کھڑا ہونا اور ٹھہرنا، حج کے دوران تین مقامات پر وقف کرنا ہوتا ہے اور تینوں کے احکام مختلف ہیں، نیز وقف کا عمل کرنے کے ان مقامات میں پہنچ جانا ضروری ہے، وقف کی نیت کرنا اور کھڑا ہونا ضروری نہیں۔

۲۔ سب سے اہم وقف وقف عرفات ہے۔ عرفات ایک نہایت وسیع اور کشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ مکرمہ سے تقریباً پندرہ (۱۵) کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔

میدان عرفات میں وقف، حج کے ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف عرفات ہی کو حج فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

الْحَجُّ عَرَفَةُ. (جامع ترمذی)

”عرفے میں وقف ہی حج ہے۔“

عرفے کے دن جب میدان عرفات میں لاکھوں انسان ایک ہی لباس پہنے اپنے اپنے خدا کے حضور عجز و احتیاج کی تصویر بنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے وقت کے لیے انسان اس دنیا سے اٹھ کر گویا میدان حشر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بڑا ہی ایمان افروز منظر ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں وقف کر کے دراصل میدان حشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

وقف عرفات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حاجی ۹ رذوالحجہ کو دن میں یا اس دن کے بعد والی رات میں کسی وقت بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ حج کے دوسرے مناسک طواف، سعی، رمی وغیرہ رہ جائیں تو ان کی تلافی ممکن ہے لیکن وقف عرفہ رہ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

۳۔ وقف عرفات کا وقت ۹ رذوالحجہ کو بعد زوال، ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، لیکن

چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اسی پر حج کا دارومدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی کر کے سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ۹، ۱۰، ۱۱ اور الحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔

۴۔ وقوف عرفات جتنا زیادہ طویل ہوا چھا ہے، اس شعور اور تصور کے ساتھ خدا کے حضور کھڑا ہونا کہ گویا میدانِ حشر ہے اور میں سب سے بے تعلق تنہا اپنا معاملہ چکانے کے لیے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے سراپا احتیاج، اس کے حضور کھڑا ہوں، مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور کیا معلوم زندگی میں پھر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے ایمان و احتساب کی قوتوں کو زندہ رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس شب و روز کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

”پھر (ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد) آپؐ (اپنی ناقہ قصواء پر) سوار ہوئے اور میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر آئے اور آپؐ نے اپنی اونٹنی قصواء کا رخ ادھر کر دیا جدھر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور پیدل مجمع کو اپنے سامنے کر کے آپؐ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آگیا، اور آفتاب کی زردی بھی ختم ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب بالکل غروب ہو گیا۔ آپؐ (مزدلفہ کے لیے) روانہ ہوئے۔“ (مسلم)

۵۔ وقوف عرفات کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”(سال کے ۳۶۰ دنوں میں) کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ وسیع پیمانے پر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی بخشا ہو، اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے، فرشتو! دیکھتے ہو یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟“ (مسلم)

حضرت انسؓ ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں وقوف فرمایا، آفتاب غروب ہونے ہی کو تھا کہ آپؐ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔“

حضرت بلالؓ نے لوگوں سے کہا:

”خاموش ہو جاؤ۔“

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا:

”لوگو! ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خدا کا سلام اور پیغام پہنچایا کہ اللہ نے تمام عرفات والوں کو بخش دیا۔“

حضرت عمرؓ نے کہا:

”یا رسول اللہ! یہ پیغام ہم صحابہؓ کے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے۔“

حضور نے فرمایا:

”یہ تمہارے لیے اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو تمہارے بعد یہاں آئیں۔“ (الترغیب)

۶۔ میدانِ عرفات کی دعائیں:

میدانِ عرفات میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے اور وہاں کے وقوف میں مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”سب سے بہتر اور افضل دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔“

ذیل میں چند مسنون نقل کی جاتی ہیں:

۱۔ میدانِ عرفات میں آپؐ نے یہ دعا کثرت سے مانگی ہے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا تَقُولُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَاِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّ تَرَانِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوءَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تُجِئُ بِهِ الرِّيْحُ.

(ترمذی)

”اے اللہ! تو ایسی ہی حمد و تعریف کا مستحق ہے، جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور اس سے بہتر تعریف کا مستحق ہے جیسی ہم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ! تیرے ہی لیے ہے میری نماز اور میری قربانی، میری موت اور میری زندگی، اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے، اور اے اللہ تو ہی میرا وارث ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے،

معاملات کی خرابی اور خلفشار سے، اور اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان آفتوں سے جنہیں ہوائیں لے کر آئیں۔“

۲۔ الحزب المقبول میں ایک نہایت جامع دعا منقول ہے۔ اس کا اہتمام بھی باعث برکت ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِہِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِہِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ط رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا
وَتَقَبَّلْ دُعَاۡءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا
کَمَا رَبِّیْنِیْ صَغِیْرًا ط رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخَوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ
قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّکَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ رَبَّنَا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبْ
عَلَيْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

”اے اللہ! میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان ساری چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جن کے شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ ڈھونڈی ہے۔ پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم ان میں سے ہیں، جو سراسر گھائے میں ہیں۔“

اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے۔ پروردگار! ہماری دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ پروردگار میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور اس روز سارے ہی مسلمانوں کو بخش دے، جس روز حساب کتاب ہوگا۔

اے میرے رب! میرے ماں باپ دونوں پر رحم فرما، جس طرح دونوں نے میرے بچپن میں (رحم و شفقت کے ساتھ) میری پرورش کی ہے۔ پروردگار! ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ کپٹ نہ ہونے دے، جو ایمان لائے، ہمارے پروردگار! بلاشبہ تو بہت ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے! پروردگار! بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کھانے والا ہے، معصیت سے بچنے کی کوئی

طاقت اور فرمانبرداری کی استطاعت کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے جو بہت ہی بلند اور بڑی ہی عظمت والا ہے۔“

۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میدانِ عرفات میں یہ دعا کثرت سے کرتے رہو:
 رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (البقرہ: ۲۰۱)
 ”اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔“

ان مسنون دعاؤں کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو پڑھی جاسکتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعائیں مانگنا چاہے مانگے اور خوب مانگے، اس لیے کہ اس وقت خدا بندے پر بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور اپنے مہمان کو محروم نہیں کرتا۔

۷۔ مزدلفے میں وقوف واجب ہے اور مزدلفے کے حدود میں پا پیادہ داخل ہونا مسنون ہے۔ مزدلفے میں وقوف کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے اگر طلوع فجر سے پہلے وقوف کیا، یا طلوع آفتاب کے بعد کیا تو یہ وقوف معتبر نہ ہوگا۔

۸۔ مزدلفہ میں وقفے وقفے سے تلبیہ، تہلیل اور تحمید کہنا مستحب ہے، اور مزدلفے میں ایک شب گزارنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپؐ مزدلفہ کیلئے روانہ ہوئے اور وہاں آپؐ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر وہاں لیٹ گئے اور طلوع فجر تک آرام فرماتے رہے۔ پھر طلوع فجر کے بعد آنحضرتؐ نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔

۹۔ ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو کسی وقت منیٰ میں پہنچنا مسنون ہے اور مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد وہاں پہنچ کر وہیں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور وہیں شب میں آرام کیا جائے۔

طواف اور اس کے مسائل

طواف کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا اور گھومنا، اور اصطلاح میں طواف سے مراد ہے، بیت اللہ کے گرد والہانہ گھومنا اور چکر لگانا۔

بیت اللہ کی عظمت اور مرتبہ:

بیت اللہ اینٹ پتھر کی محض ایک عمارت نہیں ہے بلکہ وہ روئے زمین پر خدا کی عظمت کا مخصوص نشان اور اس کے دین کا محسوس مرکز ہے، جو خود اللہ نے اپنی نگرانی اور ہدایت کے تحت ایک ایسے اولوالعزم پیغمبر سے تعمیر کرایا ہے لہٰذا جن کی امامت پر یہود، نصاریٰ، اور مسلمان سب ہی متفق ہیں اور قرآن پاک کی شہادت ہے کہ سطح زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. (آل عمران: ۹۶)

”بلاشبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی مکہ میں ہے۔“

در اصل بیت اللہ دین کا منبع اور مرکز ہے، قرآن کی وضاحت کے مطابق یہ توحید کا سرچشمہ اور نماز کی اصل جگہ ہے، اور یہی توحید و نماز پورے دین کا مغز اور خلاصہ ہیں، عقیدے کے پہلو سے توحید دین کی اصل بنیاد ہے، اور عمل کے پہلو سے نماز دین کی اساس ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر انہی دو بنیادی مقاصد کے لیے ہے، اسی لیے خدا نے اس کو خیر و برکت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع قرار دیا ہے:

مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ (آل عمران: ۹۶)

”اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو منبع ہدایت بنایا گیا ہے۔“

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مقامات پر ”بَيْتِي“ (میرا گھر) کہا ہے، اور حضرت ابراہیم

۱۔ الحج آیت ۲۹: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. الخ.

۲۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵ میں ہے:

وَعِصْيَانًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَ ابْنَيْهُمَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو وصیت کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

اور سورۃ الحج آیت ۲۶ میں ہے:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ ابْنَيْهُمَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

”اور یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور

میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

نے بھی اپنی ذریت کو مکے کی چٹیل وادی میں بساتے ہوئے کہا ہے خدایا! میں ان کو ”تیرے گھر“ کے پڑوس میں بسا رہا ہوں، اور بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے حج کو مسلمانوں پر اپنا ایک حق بتایا ہے، اور حج یہی تو ہے کہ مومن احرام باندھ کر یعنی خود بیت اللہ میں حاضری کے لائق بنا کر والہانہ انداز میں اس کے گرد طواف کرے، اس میں لگے ہوئے پتھر کو بوسہ دے، ملتزم سے چٹنے، مسجد حرام میں نماز پڑھے اور عرفات میں وقوف کرے۔

طواف کی فضیلت:

بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، خدا نے ابراہیمؑ کو اسی کی تاکید فرمائی اور یہ تاکید قرآن میں دو جگہ فرمائی:

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ . (الحج: ۲۶)

”اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

نیز مسلمانوں کو حکم دیا کہ

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ . (الحج: ۲۹)

”اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔“

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ طواف میں تم گفتگو کر سکتے ہو (اور نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے) تو جو شخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے۔“ (ترمذی، نسائی۔)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

”جس نے خدا کے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا، اور شعور و توجہ کے ساتھ کیا، تو اس کا صلہ ایک

غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔“

۱۔ سورہ ابراہیم آیت ۳۷ میں ہے:

رَبَّنَا آتِنَا امْكُنَّتْ مِنْ كُنْزِي بِيَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .

”پروردگار! میں نے اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی کچھ ذریت کو لا بسایا ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔“

اور یہ بھی فرماتے سنا:

”طواف میں بندہ جو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم اٹھائے گا، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک بھلائی اس کے لیے لکھے گا۔“ (ترمذی)

استلام

استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینا اور رکنِ یمانی کو چھونا، طواف کا ہر شوط شروع کرتے وقت حجرِ اسود کا استلام کرنا، اور اسی طرح طواف کے ختم پر حجرِ اسود کا استلام کرنا سنت ہے، اور رکنِ یمانی کا استلام مستحب ہے۔

حجرِ اسود کا استلام کرتے وقت لحاظ رہے کہ منہ سے بوسے کی آواز نہ نکلے، صرف حجرِ اسود پر منہ رکھنا مسنون ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر غیر معمولی ازدحام ہو اور حجرِ اسود کا بوسہ لینے میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی چھڑی کو حجرِ اسود سے مس کر کے اس کا بوسہ لیا جائے، اور یہ بھی دشوار ہو تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجرِ اسود کی طرف کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھالے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔

حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے استلام کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”اللہ کی قسم! قیامت کے روز اللہ اس کو زندگی بخش کر اٹھائے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور زبان ہوگی، جس سے یہ بولے گا اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہو گا ان کے حق میں سچی سچی گواہی دے گا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

رکنِ یمانی کی دعا:

رکنِ یمانی کے استلام کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”رکنِ یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرتا ہے۔“

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اِنِّنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (ابن ماجہ)

”اے پروردگار! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا طالب ہوں، پروردگار! ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔“

طواف کی قسمیں اور ان کے احکام

طواف بیت اللہ کی چھ قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔

۱۔ طواف زیارت:

اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور طواف حج بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

قرآن حکیم کا حکم ہے:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج: ۲۹)

”اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔“

آئمہ کا اتفاق ہے کہ اس سے طواف زیارت مراد ہے، جو دو قنوت عرفات کے بعد دس تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ۱۰ اذوالحجہ کو نہ ہو سکے تو ۱۱/۱۲ اذوالحجہ کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ طواف قدوم:

مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ اس کو طواف اللقاء اور طواف التحیہ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ طواف وداع:

بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کرتے ہیں اس کو طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے۔ اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کر سینہ اور داہنہ رخسار

۱۔ علم الفقہ، جلد پنجم اور قدوری میں اس کو مسنون کہا گیا ہے، امام مالک کے نزدیک البتہ طواف قدوم واجب ہے، ان کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کو آئے، اس کو چاہیے کہ وہ طواف تحیہ کرے۔ (معین الہدایہ، جلد اول، صفحہ ۹۹)۔

اس سے لگا کر اور داہنے ہاتھ سے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گرہ وزاری اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے، معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت نصیب ہو۔ طواف وداع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے:

”کوئی شخص ”طواف رخصت“ کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگر اس خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالت حیض میں ہو۔“

۴۔ طوافِ عمرہ:

وہ طواف جو عمرہ میں کیا جاتا ہے، عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہ ہوگا۔

۵۔ طوافِ نذر:

یعنی کسی نے طواف کی نذر مانی ہو، نذر کا طواف واجب ہے۔

۶۔ نفلی طواف:

یہ کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے اور مکے میں جب تک رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔

طواف کے واجبات

طواف میں نو (۹) چیزوں کا اہتمام واجب ہے:

۱۔ نجاستِ حکمیہ یعنی حدیثِ اصغر اور حدیثِ اکبر سے پاک ہونا، خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں۔

حضرت عائشہؓ کو حج کے سفر میں یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ رونے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے دم کے ساتھ ہے، تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں، مگر بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔“ (بخاری، مسلم)

۲۔ سترِ عورت:

یعنی جسم کے ان حصوں کو چھپائے رکھنا، جن کا چھپانا ضروری ہے۔
آپ کا ارشاد ہے:

لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُرْيَانٌ.

”برہنہ ہو کر کوئی طواف نہ کرے۔“ (بخاری)

۳۔ حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کرنا۔

۴۔ طواف کی ابتدا اپنی داہنی جانب سے کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کے پاس آئے اس کا استلام کیا، اور پھر آپ نے اپنی داہنی جانب سے طواف شروع کیا۔ (مسلم)

۵۔ پاپیادہ طواف کرنا، عذر کی حالت میں سوار ہو کر بھی طواف جائز ہے، اور نفلی طواف تو بغیر عذر بھی سوار ہو کر جائز ہے لیکن افضل یہی ہے، کہ پیدل طواف کیا جائے۔

۶۔ طواف کے پہلے چار فرض چکروں کے بعد باقی تین شوط پورے کرنا۔

۷۔ ہر طواف یعنی سات شوط پورے کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے، تو آپ نے پہلے حجرا سود کا استلام کیا، پہلے تین چکروں میں آپ نے رُتل کیا۔ پھر چار چکروں میں معمول کے مطابق چلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. (ابراہیم: ۱۲۵)

”اور ابراہیم کے مقام عبادت کو مستقل جائے نماز بنا لو۔“

پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ ”مقام ابراہیم“ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے نماز پڑھی۔ (مسلم)

۸۔ حطیم کے باہر باہر سے طواف کرنا تا کہ حطیم بھی طواف میں شامل رہے۔

۹۔ ممنوعاتِ احرام سے اجتناب کرنا۔

طواف کی دعا:

خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہے، پھر یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (نخل الاوطار)

”اے اللہ! تجھ پر ایمان لا کر، تیری کتاب کی تصدیق کر کے، اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں (یہ اسلام اور طواف کر رہا ہوں)۔“

اور طواف شروع کر دے، طواف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھے:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

(ابن ماجہ، نخل الاوطار)

”اللہ پاک و برتر ہے، تمام حمد و شکر اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو نیکی کرا سکے اور کوئی طاقت نہیں جو برائی سے روک سکے۔“

اور جب رُکنِ یمانی پر پہنچے تو رُکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے:

رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ O (البقرہ: ۲۰۱)

”اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔“

اور یہ دعا بھی پڑھے:

اَللّٰهُمَّ قِنْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ

(صن حنین)

”اے اللہ! تو مجھے قناعت دے اسی پر جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اور اسی میں میرے لیے برکت عطا فرما اور ہر غائب چیز میں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ نگران بن جا۔“

اور یہ بھی پڑھے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

قَدِير (حسن حصین)

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، تعریف کا وہی مستحق اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

طواف کے مسائل

- ۱۔ ہر طواف یعنی سات شوط پورے کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، دو طوافوں کو ملانا، اور درمیان میں نماز نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔
- ۲۔ سات چکر لگا لینے کے بعد کسی نے قصداً آٹھواں چکر لگا لیا، تو اب چھ چکر مزید لگا کر ایک طواف اور کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نفل عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے۔
- ۳۔ جن اوقات میں نماز مکروہ ہے، ان اوقات میں طواف مکروہ نہیں ہے۔
- ۴۔ طواف کرتے ہوئے اگر بیچ وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت آ جائے یا نماز جنازہ آ جائے، یا وضو کی ضرورت پیش آ جائے، تو واپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پورا کرے۔
- ۵۔ طواف کرتے ہوئے اگر بھول جائے کہ کتنے شوط کیے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کرے، ہاں اگر کوئی قابل اعتماد شخص یاد دلادے تو اس کی یاد دہانی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔
- ۶۔ طواف کے دوران کوئی چیز کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، اشعار گنگنا نا اور بے ضرورت باتیں کرنا مکروہ ہے۔
- ۷۔ حالت طواف میں نجاستِ حقیقہ^۱ سے پاک ہونا مسنون ہے اور نجاستِ حکمیہ سے پاک ہونا واجب ہے۔
- ۸۔ حج اور عمرہ دونوں کے پہلے طواف میں رمل کرنا مسنون ہے، اور اضطباع بھی مسنون ہے۔^۲

۱۔ تشریح کے لیے دیکھئے آسان فقہ جلد اول ”اصطلاحات“

۲۔ رمل اور اضطباع صرف مردوں کے لیے مسنون ہے۔ خواتین رمل نہ کریں اور نہ اضطباع۔ (میں الہدایہ)

رَمَل

شانے ہلا کر ذرا تیز چلنا جس سے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو، اس کو دُلکی چال چلنا کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ۷۷ھ میں صحابہ کرامؓ کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے آپس میں کہا:

”ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے! یہ تو بڑے ہی نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں، دراصل مدینے کی آب و ہوا نے ان کی صحت برباد کر دی ہے، مدینے کی آب و ہوا خراب ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں کی اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپؐ نے حکم دیا کہ:

”طواف کے پہلے تین شوطوں میں سب رمل کریں یعنی دُلکی چال چل کر قوت و طاقت کا مظاہرہ کریں۔“

چنانچہ رمل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس وقت کی یہ ادائیگی بھائی نہ ایک مستقل سنت قرار دے دی گئی۔

رمل صرف اسی طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو، پس جو شخص طوافِ قدوم کے بعد سعی نہ کرنا چاہتا ہو، وہ اس طواف میں رمل نہ کرے، بلکہ طوافِ زیارت میں رمل کرے، جس کے بعد اس کو سعی کرنا ہے۔ اسی طرح حج قرآن کرنے والا جو طوافِ عمرہ میں رمل کر چکا ہو وہ پھر طوافِ حج میں رمل نہ کرے۔
اور اگر کوئی شخص پہلے تین شوطوں میں رمل کرنا بھول جائے تو پھر رمل بالکل ہی چھوڑ دے۔
دوسرے شوطوں میں نہ کرے، اور ساتوں شوطوں میں رمل کرنا مکروہِ تنزیہی ہے۔

اضطباع

چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھا جائے کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھا جائے، اور داہنا شانہ کھلا رہے، یہ عمل بھی اظہارِ قوت و طاقت کے لیے ہے۔

حج کے واجبات

حج میں نو باتیں واجب ہیں:

- ۱۔ سعی کرنا، یعنی صفات اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔^۱
- ۲۔ مزدلفے میں وقوف کرنا، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کسی بھی وقت وہاں پہنچنا۔
- ۳۔ زمی کرنا، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔
- ۴۔ طوافِ قدوم کرنا، یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔
- طوافِ قدوم ان لوگوں پر واجب ہے، جو میقات سے باہر رہتے ہیں اور جن کو آفتابی کہتے ہیں۔
- ۵۔ طوافِ وداع کرنا، یعنی خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخری رخصتی طواف کرنا، طوافِ وداع بھی صرف آفتابی پر واجب ہے۔
- ۶۔ حلق یا تقصیر، یعنی حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بال منڈوانا یا صرف کتروانا، دسویں ذوالحجہ کو جمرۃ العقبہ کی زمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقصیر واجب ہے۔
- ۷۔ قربانی، یہ صرف قارن یا متمتع پر واجب ہے، مفرد پر واجب نہیں۔
- ۸۔ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، یعنی مغرب کی نماز مؤخر کر کے مزدلفے میں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرنا، اور میدانِ عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔
- ۹۔ زمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔

.....☆☆☆.....

۱۔ قرآن پاک کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن علمائے اہل حدیث کے نزدیک سعی فرض ہے اور ان کی دلیل صحیح مسلم کی یہ

حدیث ہے:

مَا أَتَمَّ حَجَّ أَمْرٍ وَلَا عُمْرَةٍ لَمْ يَطْفِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج اور عمرہ کا مل قرار نہیں دیتا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔“

سعی

لغت میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا وغیرہ، اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ واجب عمل ہے جس میں زائرِ حرم صفا مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفا بیت اللہ کے جنوب میں ہے اور مروہ شمال کی سمت میں واقع ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سا نشان باقی ہے اور ان کے درمیان دوسرے کی تعمیر کر دی گئی ہیں۔ ایک صفا سے مروہ تک دوڑنے کے لیے اور دوسری مروہ سے واپس صفا تک دوڑنے کے لیے، اور ان پر بہت بڑا شیڈ ڈال کر ان سڑکوں کو پاٹ دیا گیا ہے تاکہ سعی کرنے والے دھوپ کی شدت اور بارش سے محفوظ رہیں۔

سعی کی حقیقت و حکمت:

قرآن پاک میں ہے:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. (البقرہ: ۱۵۸)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

”شَعَائِر“، ”شَعِيرَہ“ کی جمع ہے، کسی روحانی اور معنوی حقیقت اور کسی مذہبی یادگار کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے جو چیز بطور نشان اور علامت مقرر کی گئی ہو، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مقامات خدا پرستی اور اسلام کے عملی اظہار کے یادگار مقامات ہیں۔ مروہ ہی وہ مقام ہے جہاں خدا کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا کر گردن پر چھری رکھ دی تھی، کہ اپنے سچے خواب کو سچا کر دکھائیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کو خدا کی رضا پر قربانی کر کے اپنے قول (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے کامل طور پر خود کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا) کی عملی شہادت پیش کر دیں۔

اسلام اور سپردگی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہی خدا نے ان کو پکارا اور کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ

هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ (۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، الصافات)

”اور ہم نے ان کو پکارا، کہ اے ابراہیم! تم نے واقعی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بلاشبہ ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی زبردست آزمائش تھی۔“

صفا، مروہ پر نگاہ ڈالتے ہی فطری طور پر مومن کے ذہن میں قربانی کی یہ پوری تاریخ تازہ ہو جاتی ہے، اور ابراہیم و اسماعیل کے اسلام اور بندگی کی پوری تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔

اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے، اور اس ولولہ انگیز تاریخ کو یاد کرنے کے لیے خدا نے سعی کو مناسک حج میں شامل فرمایا۔ خدا کا ارشاد ہے:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. (البقرہ: ۱۵۸)

”لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، تو کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ بھلا کام کرے گا تو خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔“

۱۱۔ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر بتوں کے استھان بنا لیے تھے۔ صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کا استھان تھا اور ان کے گرد طواف ہوتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو تردد تھا کہ وہ ان کے گرد سعی کریں یا نہ کریں، تو خدا نے وضاحت کی کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ سعی دراصل مناسک حج میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے جو مناسک تعلیم دیئے گئے تھے ان میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہدایت بھی تھی۔ اس لیے کسی کراہیت کے بغیر مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ خدا دل کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور وہ انسان کے اچھے جذبات اور اعمال صالحہ کی قدر فرماتا ہے۔

سعی کے مسائل

۱۔ طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، طواف سے پہلے سعی کرنا جائز

نہیں۔

- ۲۔ سعی کی حالت میں نجاستِ حکمیہ یعنی حدیثِ اصغر و حدیثِ اکبر سے پاک ہونا واجب تو نہیں ہے، لیکن مسنون ہے۔
- ۳۔ سعی میں بھی سات شوط ہوتے ہیں اور یہ ساتوں واجب ہیں، ان میں سے کوئی شوط بھی فرض نہیں ہے۔
- ۴۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی شروع کرنا مسنون تو ہے، لیکن واجب نہیں۔
- ۵۔ سعی کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے۔
- ۶۔ سعی پا پیادہ کرنا واجب ہے البتہ کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی کر سکتے ہیں۔
- ۷۔ پورے حج میں صرف ایک ہی بار سعی کرنی چاہیے، چاہے طوافِ قدم کے بعد کرے یا طوافِ زیارت کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ طوافِ زیارت کے بعد سعی کی جائے۔
- ۸۔ صفا مروہ پر چڑھنا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا اور دعا کرنا مسنون ہے۔
- ۹۔ سعی کے دوران خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت کے وقت بات چیت کرنا جائز ہے۔

سعی کا طریقہ اور دعائیں:

طوافِ قدم یا طوافِ زیارت جس کے بعد بھی سعی کرنے کا ارادہ ہو، اس سے فارغ ہو کر پہلے صفا پہاڑی پر پہنچا جائے، صفا پر پہنچ کر یہ آیت پڑھی جائے۔

اِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ. (البقرہ: ۱۵۸)

”بلاشبہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

اور پھر صفا پر اتنی اونچائی تک چڑھا جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر تین بار ”اللہ اکبر“ کہا جائے، اور پھر یہ دعا بھی پڑھی جائے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ. (مسلم)

”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تمہارا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔“

پھر درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگی جائیں، اپنے لیے اپنے عزیز ورشتہ داروں کے لیے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے اس لیے دنیا اور عقبیٰ کی بھلائی اور سعادت کے لیے خوب ہی دعا کی جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تُنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَوْفَّائِنِيْ وَاَنَا مُسْلِمٌ. (موطا)

”اے اللہ! تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، اور تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کو کبھی مجھ سے دُور نہ کر یہاں تک کہ تو مجھے موت نصیب فرمائے تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔“

اس کے بعد صفا سے اتر کر مردہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اور چلتے ہوئے زبان پر یہ دعا رہے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اَعَزُّ الْاَكْرَمِ.

”میرے رب! میری مغفرت فرما دے، میری حالت پر رحم فرما دے، تو انتہائی غالب اور انتہائی بزرگ ہے۔“

صفا اور مردہ کے درمیان مردہ کو جاتے ہوئے بائیں جانب دو سبز نشان ہیں ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ان دونوں نشانوں کے درمیان دوڑنا مسنون ہے۔ پھر مردہ پر چڑھ کر وہی دعائیں مانگی جائیں جو صفا پر مانگی تھیں، اور دیر تک ذکر تسبیح میں مصروف رہا جائے، اس لیے کہ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ پھر مردہ سے اتر کر صفا کی طرف واپس جاتے ہوئے وہی دعا پڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی تھی اور میلین اخضرین کے درمیان دوڑا جائے، اور اسی طرح سات شوٹ پورے کیے جائیں۔

۱۔ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، خواتین میلین اخضرین کے درمیان بھی معمول کے مطابق چلیں۔ دوڑیں نہیں اس لیے کہ دوڑنا پردہ پوشی میں خلل ڈالے گا۔

رَمی

لغت میں رمی کے معنی ہیں پھینکنا اور نشانہ لگانا اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی پتھر کے تین ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے۔ رمی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار، جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کنکری کو کہتے ہیں۔ منی کے راستے میں کچھ کچھ فاصلے سے پتھر کے تین ستون قد آدم کے برابر کھڑے ہیں، ان پر چونکہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے لگے، اور یہ تین جمرات، جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں، بعد والے کو وسطیٰ اور اس کے بعد والے کو مسجد خیف کے قریب ہے، جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔

رمی کی حقیقت و حکمت:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ہی یوم پہلے حبشہ کے عیسائی حکمران ابرہہ نے مکہ معظمہ پر اس ناپاک ارادے سے چڑھائی کی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں پر سوار ایک زبردست لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور برابر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مکے کے بالکل قریب ”وادی محسر“ میں پہنچ گیا۔ خدا نے اس کے ناپاک ارادے کو بری طرح ناکام بنا دیا اور سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈے کے پڑے بن کر نمودار ہوئے۔ جن کے بچوں اور چونچوں میں ننھی ننھی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے اس ہاتھی سوار فوج پر کنکریوں کی ایک ایسی بے پناہ اور ہلاکت خیز بارش کی کہ پوری فوج تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ بیشتر تو وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے اور کچھ بڑی بُری حالت میں عبرتناک موت کے لیے وہاں سے بھاگے۔

رجحی جمرات دراصل اسی بے پناہ بارش کی یادگار ہے..... جمرات پر اللہ اکبر کہہ کر خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کنکریاں مارتا دراصل اس حقیقت سے دنیا کو خبردار کرنا اور اپنے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ مومنوں کا وجود دنیا میں خدا کے دین کی حفاظت ہے، کوئی طاقت بھی اگر بُری نیت سے اس دین پر نگاہ ڈالنے کی ناپاک جرأت کرے گی اور اس کی جڑوں کو ڈھانے کا ارادہ کرے اس کی طرف بڑھے گی تو ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے۔

رمی کے مسائل

- ۱۔ رمی کرنا واجب ہے۔^۱
- ۲۔ نشیب میں کھڑے ہو کر رمی کرنا مسنون ہے، اونچے مقام سے رمی کرنا مکروہ ہے۔
- ۳۔ ہر رمی کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کہنا مسنون ہے۔
- ۴۔ کنکری اگر جمرہ پر نہ لگے اور نشانہ خطا کر جائے تو کوئی حرج نہیں رمی درست، بشرطیکہ کنکری جمرہ کے قریب کہیں گرے۔
- ۵۔ ذوالجہ کی دس تاریخ کو یعنی پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے اور پھر گیارہ بارہ تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جائے، اور تیرہویں تاریخ کی رمی صرف مستحب ہے، واجب نہیں۔
- ۶۔ ایک بڑا کنکر توڑ کر سات کنکریاں کرنا مکروہ ہے۔
- ۷۔ سات مرتبہ سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے۔
- ۸۔ واجب یہ ہے کہ سات کنکریاں سات مرتبہ ماری جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ میں ایک ساتھ سات کنکریاں مار دے تو یہ ایک ہی رمی قرار پائے گی۔
- ۹۔ رمی کے لیے مزدلفے سے آتے وقت ”وادی محسر“ میں سے کنکریاں ساتھ لانا مستحب ہے، جمرہ کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے۔^۲
- ۱۰۔ جس کنکری کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ ناپاک ہے اس سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

۱۔ امام مالکؒ کے نزدیک جمرہ عقبہ کی رمی فرض ہے، اگر یہ رمی ترک کر دی جائے تو حج باطل ہو جائے گا۔

۲۔ دراصل جمرہ کے پاس وہی کنکریاں رہ جاتی ہیں جو خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوتیں، اور جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہ وہاں سے فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں۔ لہذا رد کی ہوئی کنکریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

”یا رسول اللہ! ہر سال ہم جن کنکریوں سے رمی کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہیں۔“

ارشاد فرمایا:

”ہاں ان میں جو قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پہاڑوں کی طرح ان کنکریوں کے ڈھیر دیکھتے۔“ (دارقطنی)

۱۱۔ دسویں تاریخ کی رمی شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ بخاری میں ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک لبیک کہتے رہے۔

۱۲۔ دس ذوالحجہ کی رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک بھی جائز ہے۔ لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے اور باقی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے۔

۱۳۔ رمی کرنے کے لیے ایک شب منیٰ میں گزارنا مسنون ہے۔

۱۴۔ دسویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دوسری تاریخوں میں اس ترتیب کے ساتھ رمی کرنا مسنون ہے۔ پہلے جمرہ اولیٰ کی رمی کی جائے جو مسجد خیف کے قریب ہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کی اور پھر جمرہ عقبہ کی۔

۱۵۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی پا پیادہ کرنا افضل ہے اور جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔

۱۶۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد اتنی دیر جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاسکے، کھڑا رہنا اور تحمید و تہلیل اور تکبیر اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہنا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون ہے۔

۱۷۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آتے وقت کچھ دیر کے لیے محصب میں قیام کرنا مسنون ہے۔

۱۸۔ منیٰ اور مکے کے درمیان ایک میدان تھا۔ اس کو محصب کہتے تھے، اب وہ آباد ہو گیا ہے، اور آج کل اس کو معاہدہ کہتے ہیں، حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز محصب میں ادا فرمائی، پھر یہاں کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر سوار ہو کر یہاں سے بیت اللہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ (بخاری)

مگر یہاں قیام کی حیثیت صرف سنت کی ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی قیام نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۹۔ رمی ان تمام چیزوں سے کی جاسکتی ہے، جن سے تیمم کرنا جائز ہے، اینٹ، پتھر، ٹھکری، سنگریزہ، مٹی کا ڈھیلا، مٹی وغیرہ، لکڑی اور مشک وغیرہ یا جواہرات سے رمی کرنا جائز نہیں۔

رمی کا طریقہ اور دُعا:

حجرۂ عقبہ کی پہلی رمی شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ ترک کر دینا چاہیے اور پھر رمی شروع کی جائے۔ رمی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نشیب کے مقام پر کھڑے ہو کر پہلے یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا.

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شیطان کی خواہش کو پامال کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ! اس حج کو حج مبرور بنادے، اور گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کوشش کو قبول فرمالے۔“

پھر کنکری کو انگلیوں کے پوروں میں پکڑ کر ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے ہر کنکری مارے اور خوب تاک کر مارے، حجرۂ عقبہ کو پہاڑی کے اوپر سے مارنا، یا بڑی بڑی اینٹوں اور پتھروں سے یا حجرہ کے پاس کی پڑی ہوئی کنکریوں سے مارنا مکروہ ہے۔

.....☆☆☆.....

حلق یا تقصیر کے مسائل

حلق کے لغوی معنی ہیں سر منڈانا، اور تقصیر کے معنی ہیں بال کترانا۔ حلق یا تقصیر حج کے اعمال میں سے ایک لازمی عمل ہے۔

خدا کا ارشاد ہے:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. (التَّح: ۲۷)

”تم انشاء اللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈا کر یا بال کتر کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔“

حلق یا تقصیر دراصل حالتِ احرام سے باہر آنے اور حلال ہونے کا ایک مقررہ شرعی ہے، اس کی حکمت پر اظہار خیال کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”حلق کی حکمت یہ ہے کہ یہ حالتِ احرام سے باہر آنے کا ایک خاص متعین طریقہ ہے، اگر یہ طریقہ مقرر نہ کیا جاتا تو خلافِ وقار ہے تو ہر شخص اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا احرام ختم کرتا اور احرام سے باہر آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتا ہے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ)

۱۔ نحر کے دن۔ اذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رزمی کے بعد حلق یا تقصیر کرنا واجب ہے۔

۲۔ مردوں کے لیے حلق اور تقصیر دونوں ہی جائز ہیں لیکن حلق کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے دوبار مغفرت کی دعا فرمائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے ایک بار مغفرت کی دعا فرمائی۔ (ابوداؤد عن عبد اللہ ابن عمرؓ)

۳۔ خواتین کو تقصیر ہی کرنا چاہیے، ان کے لیے حلق جائز نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا ہے۔“

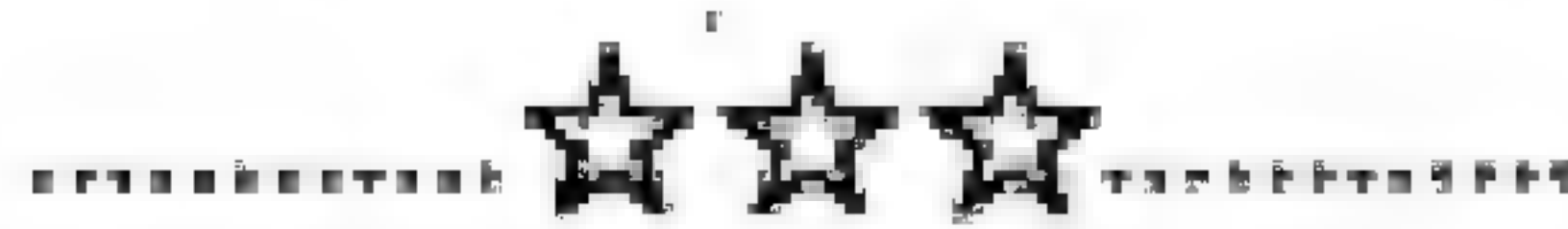
(جمع الفوائد باب الرمی، والحق والتخل)

۴۔ تقصیر میں مرد پورے سر کے بال ایک ایک انگل کتر وادے تو جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بالوں میں سے کچھ حصہ کتر وادے اور خواتین کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے چند بال چوٹی میں سے کتر وادیں۔

۵۔ کسی کے سر پر بال بالکل اگے ہی نہ ہوں یعنی گنجا ہو تو اس کے لیے صرف استرہ سر پر پھیرنا کافی ہے۔

کسی بال صفا دوا کے ذریعے کوئی اپنے بال صاف کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔

حلق یا تقصیر کا عمل کر لینے کے بعد آدمی حالتِ احرام سے باہر آ جاتا ہے اور وہ سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں جو احرام باندھنے کے بعد حرام ہو گئے تھے، البتہ بیوی سے مخصوص تعلق ابھی جائز نہیں ہے، یہ تعلق طوافِ زیارت کر لینے کے بعد جائز ہوتا ہے۔

قربانی کا بیان

قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود مذہب یا انسان کی تاریخ ہے۔ انسان نے مختلف ادوار میں، عقیدت و فدائیت، سپردگی و جاں نثاری، عشق و محبت، عجز و نیاز، ایثار و قربانی اور پرستش و عبدیت کے جو جو طریقے اختیار کیے، خدا کی شریعت نے انسانی نفسیات اور جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تمام ہی طریقے اپنی مخصوص اخلاقی اصطلاحات کے ساتھ اپنے لیے خاص کر دیے۔ انسانوں نے اپنے معبود کے حضور جان کی قربانیاں بھی پیش کیں اور یہ قربانی ہی انسان کی طرف سے اپنے معبود کے حضور فداکاری کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ خدا نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے سوا ہر ایک کے لیے اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی:

انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے:

وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْأَخْطَرِ (المائدہ: ۲۷)

”اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔“

دراصل ایک نے جس کا نام ”ہابیل“ تھا، دل کی آمادگی سے رضائے الہی کی خاطر بہترین دینے کی قربانی پیش کی اور دوسرے نے جس کا نام ”قابیل“ تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ ہابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی۔ لیکن دوسری کو آگ نے نہیں جلا یا اور یہ مقبول نہ ہونے کی علامت تھی۔

قربانی تمام الہی شریعتوں میں:

قربانی کا حکم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اُسے ایک لازمی جز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

(سورہ الحج: ۳۳)

”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔“

یعنی قربانی ہر شریعت کے نظام عبادت میں موجود رہی ہے، البتہ مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے نبیوں کی شریعتوں میں ان کے حالات کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اسی کا نام لے کر کی جائے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. (سورہ الحج، آیت: ۳۶)

”پس ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام لو۔“

جانوروں پر اللہ ہی کا نام لینا بڑا بلیغ انداز بیان ہے۔ یعنی ان کو ذبح کرو تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرو اور اسی کے نام پر اسی کی رضا کے لیے ذبح کرو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ جانور مہیا کیے ہیں، وہی ہے جس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں گونا گوں فائدے رکھے ہیں۔

قربانی ایک عظیم یادگار:

اس وقت دنیا کے ہر ہر خطے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، اور ذبح عظیم کا جو منظر پیش ہوتا ہے، وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام، ایمان اور احسان قرار دیا ہے۔

قربانی دراصل اس عزم و یقین اور سپردگی و فدائیت کا عملی اظہار ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی

ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اسی کی راہ میں یہ سب قربان ہونا چاہیے۔ یہ دراصل اس حقیقت کی علامت اور پیش کش ہے کہ اس کا اشارہ ہوگا، تو ہم اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ اسی عہد و پیمان اور سپردگی و فدائیت کا نام ایمان، اسلام اور احسان ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰ بُنَيَّ اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اَنِيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى
 قَالَ يٰ اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَبِيْنِ ۝
 وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ
 الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ ۝ وَقَدْ نَبِّهْنَا بِذَبْحِ عَظِيْمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝
 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الفطرت: ۱۰۲ تا ۱۱۱)

”پس جب وہ (اسماعیلؑ) ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچے تو (ایک دن) ابراہیمؑ نے ان سے کہا، پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ غور کرو اب کیا ہونا چاہیے، بیٹے نے (بلا تامل) کہا، ابا جان! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، آخر کو جب باپ بیٹے دونوں نے خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیمؑ نے بیٹے کو منہ کے بل (زمین پر) گرادیا، تو ہم نے ندادی کہ اے ابراہیمؑ! تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کی روش چلنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، دراصل یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے میں دے کر ان کو (یعنی اسماعیلؑ کو) چھڑا لیا اور ہم نے پیچھے آنے والی امت میں ابراہیمؑ کی یہ سنت (یادگار) چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیمؑ پر ہم اپنے فداکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔“

یعنی رہتی زندگی تک امت مسلمہ میں قربانی کی یہ عظیم الشان یادگار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ خدا نے اس فدیے کے عوض اسماعیل علیہ السلام کی جان چھڑائی کہ اب قیامت تک آنے والے فداکار ٹھیک اسی تاریخ کو دنیا بھر میں جانور قربان کریں، اور وفاداری اور جان نثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ قربانی کی یہ بے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے اور اس کو تا قیامت قائم رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فداکار ہیں۔

نبیؐ سے خطاب:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی اور فداکاری کی روح پوری زندگی میں جاری و ساری رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

”کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔“
خدا پر پختہ ایمان اور اس کی توحید پر کامل یقین کے معنی یہ ہیں، کہ آدمی کی ساری تگ و دو اسی کی رضا کے لیے مخصوص ہو اور وہ سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کر کے اپنے ایمان و اسلام اور وفاداری و جاں نثاری کا ثبوت دے۔

قربانی کا حکم ساری امت کیلئے ہے:

قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دراصل یہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، لیکن رحیم و کریم خدا نے اس عظیم شرف سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے جو مکے سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں۔ قربانی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہوں بلکہ یہ عام حکم ہے، اور سارے ہی ذی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ حقیقت احادیث رسولؐ سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی شہادت ہے کہ

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور برابر ہر سال قربانی کرتے رہے۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب الاضحیہ۔)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔“

(جمع الفوائد بحوالہ القرطوبی کتاب الاضاحی)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا:

”جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی پوری ہوگئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پایا۔“

ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے دن مکے میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمین کے خلاف ہو لا محالہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے اور اسی کی شہادت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی پیش فرماتے تھے نیز ابن عمرؓ ہی کا بیان ہے کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔“

قربانی کے روحانی مقاصد:

قرآن پاک نے قربانی کے تین اہم مقاصد کی طرف اشارے کیے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی دراصل وہی ہے جو ان مقاصد کا شعور رکھتے ہوئے کی جائے:

۱۔ قربانی کے جانور خدا پرستی کی نشانی ہیں:

وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاَهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. (الحج: ۳۶)

”اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے ”شعائر اللہ“ قرار دیا ہے۔“

”شعائر“ ”شعیرہ“ کی جمع ہے، شعیرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سبب اور علامت بنے۔ قربانی کے یہ جانور اس روحانی حقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا دراصل ان جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ ان جانوروں کا خون درحقیقت میرے خون کا قائم مقام ہے، میری جان بھی خدا کی راہ میں اسی طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔

۲۔ قربانی اللہ کی نعمت کا عملی شکر ہے۔

كَذَلِكَ مَنَعْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (الحج: ۳۶)

”ہم نے اس طرح چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔“

كَذَلِكَ مَنَعَهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ط (الحج: ۳۶)

”اس (خدا) نے اس طرح چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت

کے مطابق اس کی بڑائی ملور کبریائی کا اظہار کرو۔“

یعنی ان جانوروں کا خدا کے نام پر ذبح کرنا دراصل اس حقیقت کا اعلان و اظہار ہے کہ جس خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے اور جس نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک کا شکر یہ بھی ہے اور اس بات کا عملی اظہار بھی کہ مومن دل سے خدا کی بڑائی، عظمت اور کبریائی پر یقین رکھتا ہے۔

جانور کے گلے پر چھری رکھ کر وہ اس حقیقت کا عملی اظہار و اعلان بھی کرتا ہے اور زبان سے بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

قربانی کی رُوح:

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیٹ اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا خون بیٹ اللہ کی دیواروں پر تھپڑتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے اس گوشت اور خون کی ضرورت نہیں۔ اس کے یہاں تو قربانی کے وہ جذبات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔ قربانی، گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔

قربانی کرنے والا صرف جانور کے گلے پر ہی چھری نہیں پھیرتا بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیر کر ان کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ اس شعور کے بغیر جو قربانی کی جاتی ہے، وہ ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قوی رسم ہے، جس میں گوشت اور پوست کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقویٰ ناپید ہوتا ہے جو قربانی کی رُوح ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. (الحج: ۳۷)

”اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

خدا کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقویٰ کے جذبات نہ ہوں، خدا کے دربار میں وہی عمل مقبول ہے جس کا محرک خدا کا تقویٰ ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ (المائدہ: ۲۷)

”اللہ صرف متقیوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔“

اونٹ کی قربانی کا روحانی منظر:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِثْتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. (سورہ الحج، ۳۶)

”اور (قربانی کے) اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے خدا پرستی کی نشانی بنا دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، پس ان کو قطار در قطار کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب (گر کر) ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو خود کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے سے بچتے ہیں اور ان کو بھی جو مانگتے ہیں۔“

اونٹوں کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے زور سے ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب خون نکل چکتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ قربانی کے اس منظر کو ذرا تصور میں جمائیے اور پھر غور کیجئے جانوروں کی یہ قربانی کیا ہے؟ یہی تو کہ اسی طرح ہماری جانیں بھی خدا کی جناب میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل یہ قربانی اپنی جان کی قربانی کے قائم مقام ہے، اس معنویت کے ساتھ اونٹوں کو قربانی پر غور کیجئے..... ان کے زخمی ہونے، خون بہانے، گرنے اور راہ خدا میں جان دینے کے منظر پر غور کیجئے..... ایسا محسوس ہوگا کہ گویا میدان جہاد میں خدا پرستوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے حلقوم اور سینوں میں تیر پیوست ہو رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، لالہ زار زمین ان کی جاں نثاری کا ثبوت دے رہی ہے اور وہ ایک ایک کر کے خدا کے قدموں میں گر کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔

قربانی کا طریقہ اور دعا:

جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلہ کی جانب رہے، اور چھری خوب تیز کر لی جائے۔ جہاں تک ہوا اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے اور کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاس ہی کھڑا رہے۔

ذبح کرتے وقت پہلے یہ دعا پڑھے:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ. (مختلوة باب الاخير)

”میں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ٹھیک اس خدا کی طرف کر لیا ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے قطعاً نہیں ہوں۔ بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ! یہ تیرے ہی حضور پیش اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

”اے اللہ! تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جس طرن تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، دونوں پر درود و سلام ہو۔“

قربانی کی فضیلت و تاکید:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور بے بہا اجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

۱۔ ”خدا کے نزدیک نحر کے دن (یعنی دسویں ذوالحجہ کو) قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، اور گھروں سمیت حاضر ہوگا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کرو۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

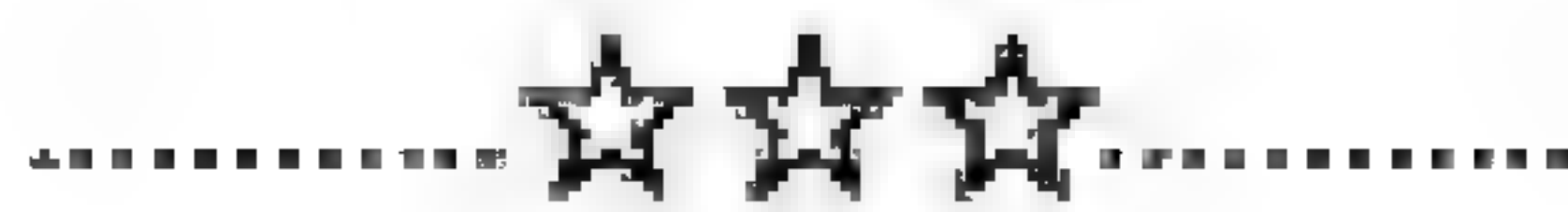
۲۔ ”صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! اس میں ہمارے لیے کیا اجر

۱۔ اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کر رہا ہو تو ”مِیْنِی“ کہنے کے بجائے ”مِنْ“ کے بعد اس کا نام لے، اگر ایک شخص ہو تو ایک کا نام لے اور چند ہوں تو چند کا نام لے۔“

و ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا ہر ہر مال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہؓ نے کہا اور اون کے بدلے یا رسول اللہ! فرمایا ہاں اون کے ہر ہر روئیں کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

۳۔ ”حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا: فاطمہ! اٹھو آؤ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ اس کا جو قطرہ بھی زمین پر گرے گا، اس کے بدلے میں خدا تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے لیے ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا: ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی۔“ (جمع النوائذ بحوالہ الزار)

۴۔ ”حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن بغیر کچھ تناول فرمائے نماز کو نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو قربانی کے جانور کی کلجی پہلے تناول فرماتے تھے۔“

قربانی کے احکام و مسائل

قربانی کرنے والے کیلئے مسنون عمل:

جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور موٹے اور نہ ناخن کتروائے، پھر جب قربانی کا جانور ذبح کر لے تو بال اور ناخن وغیرہ بنوائے، یہ عمل مسنون ہے، واجب نہیں ہے اور جو شخص قربانی کی وسعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن اپنے بال بنوالے، ناخن کٹوائے، خط بنوائے اور زیر ناف کے بال کاٹے۔ خدا کے نزدیک اس کا یہی عمل قربانی کا قائم مقام بن جائے گا۔

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔“ (مسلم، جمع الفوائد، جلد اول، صفحہ ۵۴)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اٹھی کے دن (یعنی ۱۰ ارڈوالحجہ کو) عید مناؤں، اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو جو کسی نے دودھ کے لیے مجھے دے رکھی ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں تم اس کی قربانی نہ کرو بلکہ (قربانی کے دن) اپنے بال بنوالینا، اپنے ناخن کٹوالینا، اپنی مونچھیں کتر کر درست کرالینا، اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا، بس خدا کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔“ (جمع الفوائد، نسائی، ابوداؤد)

قربانی کے جانور اور ان کے احکام:

۱۔ قربانی کے جانور یہ ہیں۔

اونٹ، اونٹنی، دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔

ان جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔

۲۔ دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایک سے زائد کئی آدمی اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

۳۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں، سات سے زائد نہیں، مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر حصے دار کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، محض گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حصہ دار کا حصہ ٹھیک ۷ براہو، اس سے کم کا حصہ دار نہ ہو۔

ان دو شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہوئی تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۴۔ گائے، بھینس، اونٹ میں سات افراد سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، مثلاً کوئی دو، چار، یا کم و بیش حصے لے، مگر اس میں بھی یہ شرط ضروری ہے کہ کوئی حصہ دار ساتویں حصے سے کم کا شریک نہ ہو ورنہ کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۵۔ ایک شخص نے گائے خریدی اور ارادہ یہ ہے کہ دوسروں کو شریک کر کے قربانی کر لیں گے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدتے وقت پوری گائے اپنے ہی لیے خریدی پھر بعد میں دوسروں کو شریک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے پہلے ارادے کے مطابق پورا جانور اپنی طرف سے ہی کرے، لیکن دوسروں کو شریک کرنا ہی چاہے تو خوشحال آدمی کو شریک کرے جس پر قربانی واجب ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کو شریک کر لیا جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو درست نہیں۔

۶۔ گائے، بھینس کی قربانی میں ایک یا ایک سے زائد افراد کے حصے از خود ہی تجویز کر کے قربانی کر لی اور ان افراد کی مرضی اور اجازت نہیں لی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں کے بھی حصے رکھے جائیں ان کے کہنے سے رکھے جائیں، یہ نہیں کہ از خود حصے دار تجویز کر کے قربانی تو پہلے کر لی جائے اور حصہ داروں کی مرضی اور اجازت بعد میں حاصل کی جائے۔

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ. "گائے سات افراد کی طرف سے اور اونٹ سات افراد کی طرف سے۔" (مسلم)

۷۔ بکرا، بکری اور ذنبہ بھیڑ جب پورے سال بھر کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے۔ سال بھر سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور گائے بھینس پورے دو سال کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے، دو سال سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہو تب قربانی درست ہے، پانچ سال سے کم کا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔

۸۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نکلے ہی نہ ہوں، یا نکلے ہوں مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جس جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ہی ٹوٹ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔

۹۔ اندھے، کانے جانور کی قربانی درست نہیں اور اس لنگڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو صرف تین پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھا ہی نہ جاتا ہو یا رکھتا ہو لیکن اس پر زور دے کر نہ چلتا ہو، صرف تین پیروں کے سہارے چلتا ہو۔ ہاں اگر چوتھا پیر بھی کام کر رہا ہو اور چلنے میں صرف لنگ ہو تو پھر قربانی درست ہے۔

۱۰۔ جس جانور کا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم ایک تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔

۱۱۔ دبے پتلے جانور کی قربانی تو جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ موٹا تازہ صحیح سالم اور خوبصورت جانور خدا کی راہ میں قربان کیا جائے، اور اگر جانور ایسا مرل اور دبلا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔

حضرت ابوسعیدؓ کا بیان ہے کہ:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینگوں والے موٹے تازے دنبے کی قربانی کر رہے تھے جس کی آنکھوں کے گرد سیاہی تھی، جس کا منہ بھی سیارہ رنگ کا تھا اور جس کی ٹانگیں بھی سیاہ تھیں۔“

(ابوداؤد باب ما یستحب من الضحایا۔)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ:

”قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے سینگوں والے چیت اور خسی ذبح کیے۔“

۱۲۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہیں یا ہیں تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی

قربانی درست ہے۔

۱۳۔ جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں اور اگر چند دانت گرے ہوں باقی زیادہ دانت موجود ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔

۱۴۔ خنسی بکرے اور مینڈھے کی قربانی درست ہے۔ خنسی ہونا عیب نہیں ہے بلکہ جانور کو قربہ کرنے کا ایک سبب ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسی دینے کی قربانی کی ہے۔

۱۵۔ ایک خوشحال آدمی نے، جس پر قربانی واجب تھی، ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، خرید لینے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ رہی، تو ضروری ہے کہ وہ شخص دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں اگر کسی ایسے نادار شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس پر قربانی واجب نہ تھی تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی کر لینا جائز ہے۔

۱۶۔ گائے اور بکری اگر حاملہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بچہ زندہ برآمد ہو تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے۔

قربانی کا حکم:

۱۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں:

”جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔“

(تجمل الفوائد بحوالہ القزوينی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کیا قربانی واجب ہے؟

آپؓ نے جواب دیا:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا (کیا قربانی واجب ہے؟) ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔“

۲۔ قربانی قارن پر بھی واجب ہے اور متمتع پر بھی۔ البتہ مفرد پر واجب نہیں اگر وہ اپنے طور پر کر

لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔

۳۔ زائرین حرم کے علاوہ عام مسلمانوں پر قربانی واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خوشحال ہو۔ خوشحال سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہو جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے زائد ہو اور اگر ان کا حساب لگایا جائے تو یہ بقدر نصاب ہو جائے، یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

۴۔ قربانی صرف اپنی ہی جانب سے واجب ہے، نہ بیوی کی طرف سے واجب ہے نہ اولاد کی طرف سے۔

۵۔ کسی شخص پر قربانی شرعاً واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا، تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگئی۔

۶۔ ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے۔ اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا۔ اگر اس نے بکری وغیرہ خرید لی تھی تب تو اسی بکری کو زندہ خیرات کر دے اور نہ خریدی ہو تو ایک بکری کی قیمت بھر رقم خیرات کر دے۔

۷۔ کسی نے منت اور نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو قربانی کروں گا۔ پھر خدا کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا تو چاہے یہ شخص خوشحال ہو یا نادار بہر حال اس پر قربانی واجب ہوگئی، اور نذر کی قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا سارا گوشت غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، قربانی کرنے والا خود بھی نہ کھائے اور نہ خوشحال لوگوں کو کھلائے۔

قربانی کے ایام اور وقت:

۱۔ عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی بارہویں تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کے ایام ہیں۔ ان تین ایام میں سے جب اور جس دن سہولت ہو، قربانی کرنا جائز ہے لیکن قربانی کا سب سے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر گیارہویں تاریخ اور پھر بارہویں۔

۲۔ شہر اور قصبات کے باشندوں کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب لوگ

نماز سے فارغ ہو جائیں تب قربانی کریں۔ البتہ دیہات کے باشندے نماز فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔

۳۔ شہر اور قصبات کے باشندے اگر اپنی قربانی کسی دیہات میں کر رہے ہوں تو ان کے جانوروں کی قربانی دیہات میں فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہاں سے نماز عید سے پہلے ہی گوشت آ جائے، تب بھی یہ قربانی درست ہے۔

۴۔ ایام قربانی میں یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ سے بارہویں تاریخ غروب آفتاب تک، جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی، اور رات میں بھی۔ لیکن افضل یہی ہے کہ شب میں قربانی نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ سلیقے سے نہ کٹے، یا رزہ جائے اور قربانی درست نہ ہو۔

۵۔ قربانی واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ بارہویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اور خوشحال ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اگر وہ مقیم ہے اور نادار ہے، لیکن بارہویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے خدا نے اسے مال و دولت سے نوازا دیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔

قربانی کے متفرق مسائل

۱۔ قربانی کرتے وقت نیت کا زبان سے اظہار کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں، صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لئے کافی ہے، البتہ زبان سے دعا پڑھنا بہتر ہے۔

۲۔ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، ہاں اگر کسی وجہ سے خود ذبح نہ کر سکے تو کم از کم وہاں موجود ہی رہے، اور خواتین بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت موجود رہیں تو بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:
 ”فاطمہ! اٹھو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ اس کے ہر قطرہ خون کے بدلے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! یہ ہم اہل بیت کے لیے خصوصی کرم ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی؟..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔“ (جمع الفوائد، بحوالہ ابن عثیمین) ۳۔ گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہوں تو گوشت کی تقسیم اندازے سے نہ کریں بلکہ سری، پائے اور گردہ کچھنی وغیرہ سب کو شامل کر کے سات حصے بنائیں اور پھر جس کے جتنے حصے ہوں اس کو حساب سے دے دیں۔

۴۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی تو غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیں اور باقی اپنے اور اپنے عزیز واقارب اور دوست احباب کے لیے رکھ لیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ایک تہائی خیرات ہی کیا جائے، ایک تہائی سے کم بھی فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔

۵۔ گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہیں اور وہ آپس میں گوشت تقسیم کرنے کے بجائے سب ایک ساتھ ہی فقر اور مساکین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔

۶۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، البتہ اجرت میں دینا صحیح نہیں ہے۔ ۷۔ قربانی کی کھال بھی کسی حاجت مند کو خیرات میں دی جاسکتی ہے اور فروخت کر کے رقم بھی خیرات کی جاسکتی ہے۔ یہ رقم ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔

۸۔ قربانی کی کھال کو اپنے کام میں لانا بھی جائز ہے، مثلاً نماز پڑھنے کے لیے جانماز بنوالی جائے یا ڈول وغیرہ بنوالیا جائے۔

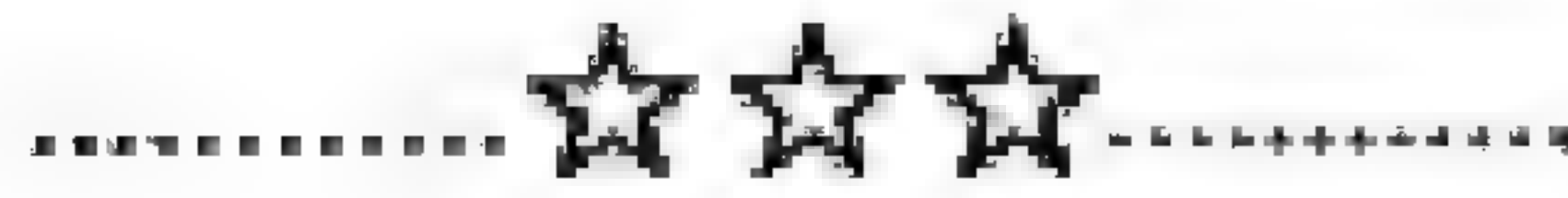
۹۔ قصاب کو گوشت بنانے کی مزدوری میں گوشت کھال یا رسی وغیرہ نہ دی جائے بلکہ مزدوری الگ سے دی جائے اور جانور کی رسی، کھال وغیرہ سب خیرات کر دینی چاہیے۔

۱۰۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اسکو تو کرنا ہی ہے۔ جن پر واجب نہیں، ان کو بھی اگر غیر معمولی زحمت نہ ہو تو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں۔

مردوں کی طرف سے قربانی:

خدا تعالیٰ نے جس شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صرف واجب قربانی پر ہی کیوں اکتفا

کرے، بلکہ قربانی کا بے حد و حساب اجر و انعام پانے کے لیے اپنے بزرگوں، یعنی مردہ ماں باپ، دادا، دادی اور دوسرے رشتے داروں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو بہتر ہے، اور اپنے محسن اعظم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جن کی بدولت ہدایت و ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، کی طرف سے قربانی تو مومن کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات یعنی اپنی روحانی ماؤں کی طرف سے قربانی کرنا بھی انتہائی خوش نصیبی ہے۔

ہدی کا بیان

ہدی کے لغوی معنی ہیں، تحفہ اور ہدیہ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو ذابح حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے۔

۱۔ ہدی کی تین قسمیں ہیں:

اونٹ، گائے، اور بکری۔

اونٹ ہدی کی اعلیٰ قسم ہے اور بکری ہدی کی ادنیٰ قسم ہے..... بھیڑ، دنبہ وغیرہ بکری کے حکم میں ہیں اور بھینس، بیل وغیرہ گائے کے حکم میں ہیں۔

۲۔ ہدی کے جانوروں کی صحت، اور عمر وغیرہ سے متعلق احکام و شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانوروں سے متعلق ہیں^۱۔

۳۔ ہدی اگر تطلوع کی ہو، جیسے حج افراد کرنے والا اپنی خوشی سے نقلی قربانی پیش کرے، تو اس قربانی کا گوشت ہدی دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح حج قرآن اور حج تمتع کرنے والا بھی اپنی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، جس طرح عام قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اور تمتع کی ہدی کسی جرم یا کوتاہی کا کفارہ نہیں ہے بلکہ بطور تشکر اللہ تعالیٰ نے قارن اور تمتع پر واجب کیا ہے، اس لیے قربانی کے گوشت کی طرح اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کے ہر ایک جانور میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوا یا اور کھایا اور اس کا شوربا بھی پیا۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں منقول ہے، اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے حج میں کئی قربانیاں کی تھیں۔ ظاہر ہے قرآن یا تمتع کی تو ایک ہی قربانی ہوگی، باقی قربانیاں نقلی ہی ہوں گی، اور آپؐ نے جب ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوا یا تو معلوم ہوا کہ تمتع، قرآن اور نقلی ہدایا تینوں ہی کا گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔

تمتع، قرآن اور تطلوع کے علاوہ کسی ہدی کا گوشت خود کھانا جائز نہیں۔ چاہے وہ کسی جرم کے

۱۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق احکام و شرائط صفحہ ۲۲۹ پر ملاحظہ فرمائیے۔

کفارے کی ہدی ہو، چاہے نذر و منت کی اور چاہے وہ دم احصار ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حج سے روک دیئے گئے تو آپؐ نے ناجیہ اسلامی کے ہاتھ احصار کی ہدی روانہ کی اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس میں سے تم بھی نہ کھانا اور تمہارے ساتھی بھی نہ کھائیں۔

۵۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز نہیں ہے اس کا سارا گوشت فقرا اور مساکین میں صدقہ کر دینا واجب ہے، حرم کے فقرا کو دیا جائے یا حرم کے باہر کے فقرا کو دونوں کو دینا صحیح ہے، فقراء حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ (عین الہدایہ)

۶۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز ہے اس کا سارا گوشت مساکین میں صدقہ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے قربانی کی طرح اس کے تین حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز واقارب میں تحفہ کے طور پر دینے کے لیے اور ایک حصہ فقرا میں تقسیم کرنے کیلئے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت غریبا اور مساکین میں تقسیم کر دے، تب بھی جائز ہے۔

.....☆☆☆.....

آبِ زمزم اور اُسکے آداب و دُعا

بیت اللہ سے شرق کی جانب ایک تاریخی کنواں ہے، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کنویں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں لا کر بسایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر اس چٹیل میدان میں ان کے لیے زمزم کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں ہے:

هِيَ هَزْمَةٌ جَبْرِيْلٌ وَسُقْيَا اِسْمَاعِيْلَ. (دارقطنی)

”یہ جبریلؑ کا کھودا ہوا کنواں ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا سقاہ ہے۔“

سعی اور حلق و تقصیر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کا پانی خوب ہی شکم سیر ہو کر پینا چاہیے۔

زمزم کا پانی اس افراط کے ساتھ پینا کہ پسلیاں تن جائیں ایمان کی علامت ہے۔ ایمان سے محروم منافق اتنا نہیں پی سکتا کہ اس کی پسلیاں تن سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک امتیازی علامت یہ ہے کہ منافقین زمزم کا پانی اتنا شکم سیر ہو کر نہیں پیتے کہ ان کی پسلیاں تن جائیں۔“ (ابن ماجہ)

آبِ زمزم کی برکت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے

”آبِ زمزم جس مقصد سے پیا جائے، وہ اسی مقصد کے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ شفا کے لیے پیو تو خدا شفا بخشے گا۔ پیٹ بھرنے اور آسودہ ہونے کے لیے پیو تو خدا تمہیں آسودہ کر دے گا۔ پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ یہ وہ کنواں ہے جس کو جبریل علیہ السلام نے اپنی ٹھوکر کی قوت سے کھودا تھا اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔“ (دارقطنی)

یعنی خدا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مخصوص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اس وادی غیر ذی زرع میں کھودا تھا تا کہ وہ اس سے بھوک پیاس بجھا

سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”روئے زمین کے ہر پانی سے زیادہ افضل زمزم کا پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔“ (ابن حبان)

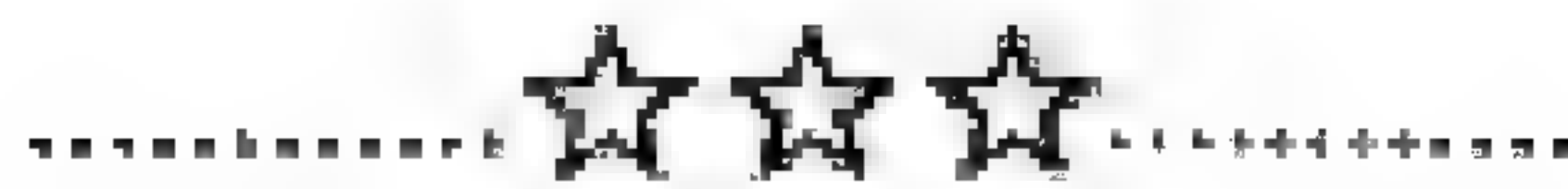
نیز انہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص زمزم کا پانی اس غرض سے پیے گا کہ دشمن سے پناہ پالے تو اُسے پناہ حاصل ہوگی۔“ (حاکم)

زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے اور خوب ہی جی بھر کر پینا چاہیے۔ پیتے وقت یہ دعا پڑھی جائے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ کُلِّ دَاءٍ. (نخل الادطار)

”اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع کا سائل ہوں، کشادہ روزی چاہتا ہوں، اور ہر مرض سے شفا کا طالب ہوں۔“

ملتزم اور اُس کی دعا

ملتزم بیٹ اللہ کی دیوار کے اُس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور یہ قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سے چمٹ کر گڑ گڑانا، سینے اور رخسار لگا کر انتہائی لجاجت اور عاجزی سے دعائیں مانگنا، حج کا ایک مسنون عمل ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹنا اور دعا کرنا، خاص طور پر اس لیے بھی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ بیٹ اللہ سے رخصت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں میرے والد شعیب کا بیان ہے:

”میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے ہمراہ طواف کر رہا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بیٹ اللہ سے چمٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عبداللہ بن عمرو سے کہا، ہمیں بھی اس جگہ لے چلیے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح بیٹ اللہ سے چمٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پھر جب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے، تو وہ بیٹ اللہ کے اس خاص حصے کو چمٹ گئے جو بیٹ اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں ہے، اور کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چمٹتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (بیہقی)

اور ابوداؤد کی روایت میں حضرت شعیبؓ کا بیان یوں ہے کہ ”عبداللہ ابن عمرو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے، اور اپنا سینہ، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اس طرح خوب پھیلا کر (دیوار کعبہ پر) رکھیں اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔“

ملتزم کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”جو کوئی بھی مصیبت کا مارا اور آفت رسیدہ شخص یہاں پر دعا مانگے گا وہ ضرور عافیت پائے گا۔“

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ملتزم سے چمٹ کر پہلے یہ دعا پڑھی جائے تو بہتر ہے پھر دین و دنیا کی جو جائز مرادیں چاہے

مانگے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُّوْا فِیْ نِعْمِكَ وَ یُكَافِیْ مَزِیْدَكَ اَحْمَدُكَ بِجَمِیْعِ
مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلٰی جَمِیْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ
وَعَلٰی كُلِّ حَالٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِیْ مِنْ
الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ وَاَعِزَّنِیْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَقَبِّحْ بِمَا رَزَقْتَنیْ وَبَارِكْ لِیْ فِیْهِ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْنِیْ مِنْ اَكْرَمِ وَفِدِكَ عَلَیْكَ وَالْزِمْنِیْ سَبِیْلَ الْاِسْتِقَامَةِ حَتّٰی اَلْقَاكَ یَا رَبَّ
اَلْعٰلَمِیْنَ۔ (اذاکار علامہ نووی)

”اے اللہ! حمد و شکر کا تو ہی مستحق ہے اس حمد و شکر کا، جس سے تیری نعمتوں کا کچھ حق ادا ہو سکے، اور
ان نعمتوں پر مزید احسان و انعام کا کچھ بدل بن سکے، میں تیری حمد و ثناء کرتا ہوں۔ تیری ان تمام خوبیوں
کے ساتھ جن کا مجھے علم ہے اور ان خوبیوں کے ساتھ بھی جن کا مجھے علم نہیں، تیری ان تمام عطا کردہ،
نعمتوں پر جن میں سے کچھ کا مجھے علم ہے اور کچھ میرے دائرہ علم سے باہر ہیں، اور ہر حال میں تیرا شکر گزار
اور ثنا خواں ہوں، اے اللہ! درود و سلام ہو محمدؐ پر اور محمدؐ کی آل پر۔ اے اللہ! مجھے شیطانِ مردود سے اپنی
پناہ میں رکھ اور مجھے اپنی پناہ دے ہر برائی سے اور تو نے مجھے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس پر مجھے قانع بنا
دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ! تو مجھے اپنے عزت و اکرام والے مہمانوں
میں سے بنا دے اور سیدھے راستے پر اس وقت تک جے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین!
جب میں تجھ سے آ کر ملوں۔“

.....☆☆☆.....

قبولیت دعا کے مقامات

حج کے دوران ہر ہر عمل کرتے ہوئے ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا اور ہر ہر مقام پر کثرت سے دعائیں کرنا مومن کی شان ہے۔ بالخصوص بعض متعین مقامات پر تو دعاؤں کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکے سے بصرے واپس جانے لگے تو آپ نے مکے والوں کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں مکے کے قیام کی اہمیت اور فضائل کا ذکر کیا، اور خاص طور پر یہ واضح فرمایا کہ ان پندرہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔

۱۔ طواف بیت اللہ میں۔

۲۔ میزاب کے نیچے۔

۳۔ کعبہ مقدسہ کے اندر۔

۴۔ آب زمزم کے پاس۔

۵۔ سفا کی پہاڑی پر

۶۔ مروہ پر۔

۷۔ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے۔

۸۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے۔

۹۔ عرفات کے میدان میں۔

۱۰۔ مزدلفہ میں (مشعر الحرام کے پاس)

۱۱۔ منیٰ میں۔

۱۲۔ ملتزم سے چٹ کر۔

۱۳۔ جمرات کے پاس۔

۱۴۔ جمرات کے پاس۔

۱۵۔ جمرات کے پاس۔ (الحسن، الحسین)

عمرہ

عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور اصطلاح شرع میں عمرے سے مراد وہ چھوٹا حج ہے، جو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ اور دن مقرر نہیں، جب اور جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. (البقرہ: ۱۹۶)

”اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔“

حدیث میں عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”سب سے بہتر عمل ایمان کی شہادت ہے۔ اس کے بعد ہجرت اور جہاد کا مرتبہ ہے۔ پھر دو عمل

ہیں، جن سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں۔ ایک حج مبرور اور دوسرا عمرہ مبرور۔“ (مسند احمد)

عمرہ مبرور کے معنی ہیں وہ عمرہ جو شخص خدا کی رضا کے لیے اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ کیا

گیا ہو، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کی نیت سے روانہ ہوا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ

شخص بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔“

(البیہقی، دارقطنی۔)

اور آپ کا ارشاد ہے:

”حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی دعوت پر آئے ہیں، جو کچھ

خدا سے مانگتے ہیں وہ ان کو عطا کرتا ہے۔“ (البراز)

نیز فرمایا:

”ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

عمرہ کے مسائل

۱۔ عمرہ زندگی میں صرف ایک بار سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ جب بھی کیا جائے باعثِ اجر و برکت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”کیا عمرہ واجب ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”نہیں، البتہ عمرہ کیا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔“ (جمع الفوائد بحوالہ ترمذی)

۲۔ عمرہ کیلئے کوئی مہینہ، دن اور وقت مقرر نہیں ہے، جس طرح کہ حج کے ایام اور اس کے مناسک کے لیے ایام مقرر ہیں، جب اور جس وقت موقع ہو، عمرہ کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری معیت میں حج کرنا۔“

۴۔ عمرے کیلئے میقاتِ جل ہے، اور سب ہی لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ آفاقی ہوں یا میقات کے اندر جل اور مکے کے رہنے والے۔

۵۔ عمرے کے اعمال صرف یہ ہیں، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا، مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کرنا۔

.....☆☆☆.....

۱۔ (ابوداؤد، ترمذی اور بخاری کی روایت میں ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔)

۲۔ حج کی میقات کے والوں کیلئے حرم ہے۔

حج کی قسمیں

حج کی تین قسمیں ہیں اور تینوں کے کچھ الگ الگ مسائل ہیں۔

۱۔ حج افراد۔ ۲۔ حج قرآن۔ ۳۔ حج تمتع۔

حج افراد

افراد کے لغوی معنی ہیں، اکیلا کرنا، تنہا کام کرنا وغیرہ اور اصطلاح شرع میں افراد سے مراد وہ حج ہے، جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج کا احرام باندھا جائے اور صرف حج کے مراسم ادا کیے جائیں۔ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے اور سارے ارکان حج جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں ادا کرے، مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے۔

حج قرآن

قرآن کے لغوی معنی ہیں، دو چیزوں کو باہم ملانا اور اصطلاح شرع میں قرآن حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ حج قرآن کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج قرآن، افراد اور تمتع دونوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرو۔ اس لیے کہ یہ دونوں، ناداری اور گناہوں کو (آدمی سے اس طرح) نیست و نابود کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔“ (ترمذی)

قرآن کے مسائل

۱۔ قارن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ، حج کے مہینوں میں کرے۔

۱۔ امام شافعی کے نزدیک افراد افضل ہے، اور امام مالک کے نزدیک تمتع افضل ہے، اس لیے کہ حج تمتع کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا ہے اور امام احمد بن حنبل ترمذی ہیں: ”اگر قربانی کے جانور ساتھ ہوں تو قرآن افضل ہے اور جب قربانی کے جانور ساتھ نہ ہوں تو تمتع افضل ہے۔“

۲۔ حج قرآن میں عمرہ کا طواف حج کے طواف سے پہلے کرنا واجب ہے، اور عمرے کے لیے الگ طواف اور سعی ہے اور حج کے لیے الگ۔

۳۔ قرآن میں عمرے کے تمام افعال سے فراغت کے بعد حج کے افعال و مناسک شروع کرنا مسنون ہے۔

۴۔ قارین کے لیے یہ ممنوع ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلق یا تقصیر کرا لے۔

۵۔ قارین کے لیے یہ جائز تو ہے کہ وہ عمرے کا طواف اور حج کا طواف قدم ایک ساتھ کر لے اور اسی طرح دونوں کی سعی بھی ایک ساتھ کر لے، لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔

۶۔ حج قرآن کرنے والے پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی دراصل اس بات کا شکریہ ہے کہ خدا نے حج اور عمرہ دونوں کا موقع عنایت فرمایا اور اگر قربانی کرنے کی وسعت نہ ہو تو پھر دس روزے رکھنا واجب ہیں۔ تین روزے تو یوم نحر سے پہلے رکھ لے اور سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے۔ قرآن کریم میں ہے:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ.

(البقرہ: ۱۹۶)

”پھر جس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ تین روزے رکھے دوران حج میں، اور سات روزے جب تم حج سے فارغ ہو کر لوٹو تب رکھو، یہ سب پورے دس ہوئے۔“

۷۔ حج قرآن یا حج تمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے:

ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (البقرہ: ۱۹۶)

”قرآن ان کے لیے ہے، جن کے اہل خانہ مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں۔“

جو لوگ میقات کے اندر کے باشندے ہیں۔ ان کے لیے صرف حج افراد ہی ہے۔

حج تمتع

تمتع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا اور اصطلاح شرع میں تمتع کے معنی ہیں حج تمتع کرنا۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باندھے، اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھیں، اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے، اس طرح کے حج میں چونکہ عمرے اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کچھ وقت مل جاتا ہے، اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. (البقرہ: ۱۹۷)

”پس جو شخص حج کے ایام تک اپنے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس پر اس کی وسعت کے مطابق قربانی ہے۔“

حج تمتع، افراد سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور کچھ زیادہ مناسک ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔

حج تمتع کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ لائے، اور دوسری یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ نہ لائے۔ پہلی صورت دوسری سے افضل ہے۔

تمتع کے مسائل:

۱۔ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے کا طواف زمانہ حج میں کرے یا کم از کم طواف عمرہ کے اکثر شوط زمانہ حج میں ادا کرے۔

۲۔ حج تمتع کے لیے ضروری ہے کہ عمرے اور حج کا طواف ایک ہی سال میں کرے، اگر کسی نے ایک سال عمرے کا طواف کیا اور دوسرے سال حج کا طواف کیا تو اس کو تمتع نہیں کہیں گے۔

۳۔ تمتع میں ضروری ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حج کا

احرام باندھنے سے پہلے عمرے کا طواف کر لیا جائے۔

۴۔ متمتع کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے اور حج کے درمیان المام نہ کرے۔ المام کے معنی ہیں اتر پڑنا، اور اصطلاح میں المام سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اپنے گھر والوں میں جا کر اتر پڑے۔ ہاں اگر وہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھر اتر پڑنے پر بھی حج متمتع صحیح ہوگا۔

۵۔ حج متمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہیں۔ جو لوگ مکہ میں یا میقات کے داخلی علاقوں میں رہتے بستے ہیں ان کے لیے متمتع اور قرآن مکروہ تحریمی ہے۔

(علم الفقہ، جلد پنجم)

۶۔ حج متمتع کرنے والے کے لیے طوافِ قدوم کرنا مسنون نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ طوافِ زیارت میں رمل کرے۔

۷۔ متمتع پر بھی قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہو تو پھر دس روزے رکھے، تین حج کے دوران یوم النحر سے پہلے رکھ لے اور سات اس وقت رکھے جب حج سے فارغ ہو کر لوٹے یعنی ایام تشریق کے بعد۔

۸۔ حج متمتع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ہمراہ نہ لایا تو عمرے کی سعی کے بعد حلق یا تقصیر کرا کے احرام کھول دے اور پھر حج کے لیے جدید احرام باندھے۔ البتہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہو تو پھر عمرے کی سعی کے بعد حلق وغیرہ نہ کرائے اور احرام باندھے رہے۔ دسویں ذوالحجہ کو ہدی کی قربانی کر لینے کے بعد احرام سے باہر ہو۔

.....☆☆☆.....

نبی عربی کار خستی حج

صحابی رسول حضرت جابرؓ کی زبان سے

مدینہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری صحابی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد مدینے میں پھر کوئی صحابی نہ رہا تھا۔ جب آپ کافی بوڑھے ہو گئے اور نوے سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی، آنکھیں جاتی رہی تھیں اُس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن علیؓ یعنی امام باقرؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام باقرؓ کہتے ہیں واقعہ یوں تھا کہ ہم چند ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم میں سے ایک ایک سے اس کا نام اور حال معلوم کیا۔ جب میری باری آئی اور میں نے بتایا کہ حضرت حسینؓ کا پوتا ہوں تو نہایت ہی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر میرے کرتے کا اوپر والا بٹن کھول کر اپنا دست مبارک میرے گریبان میں ڈالا اور ٹھیک میرے سینے کے بیچ میں رکھا..... ان دنوں میرا عقوانِ شباب کا زمانہ تھا، آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا:

”خوش آمدید میرے بھتیجے، میرے حسینؓ کی یادگار! کہو کیا پوچھنے آئے ہو؟ بے تکلف پوچھو۔“

میں نے پوچھنا شروع کیا، حضرت آنکھوں سے معذور تھے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت جابرؓ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اسی کو لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب وہ اس کو اپنے کندھوں پر ڈالتے تو اس کے کنارے سرک کر پھر ان کی طرف آ جاتے۔ یہ اسی کو اوڑھے رہے حالانکہ ان کی بڑی چادر قریب ہی لکڑی کے اسٹینڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو میں نے بڑھ کر عرض کیا: حضرت! ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج و داع (یعنی رخصتی حج) کا مفصل حال سنائیے!

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے ۹ تک گنتی کر کے فرمایا: واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر رہے تو ۹ سال تک آپؐ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے دسویں سال آپؐ نے یہ عام اعلان کرایا، کہ اس سال آپؐ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی

بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کو کرتے دیکھے۔

آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔

یہاں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ قافلے کی ایک خاتون اسماء بنت عمیس یعنی بیگم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی (جس کا نام محمد رکھا گیا) اسماء بنت عمیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرایا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا:

”ایسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لو، اور اس حالت میں جس طرح خواتین لنگوٹ باندھتی ہیں تم بھی لنگوٹ باندھ رہے ہو اور احرام باندھ لو۔“

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، پھر آپ اپنی قصواء اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیداء پر پہنچی، بیداء کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے، دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہذا حکم خداوند کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے، ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

”تیرے حضور حاضر ہوں اے اللہ! تیرے حضور حاضر ہوں۔ تیری پکار پر تیرے در پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و شکر کا مستحق تو ہی ہے، احسان و انعام کرنا تیرا ہی حق ہے، اقتدار تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

آپ کے رفقاء سفر نے بھی بلند آواز سے اپنا تلبیہ پڑھا، (شاید اس میں کچھ کلمات کا اضافہ تھا) مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید نہیں فرمائی۔ البتہ آپ اپنا وہی تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سفر میں ہماری نیت دراصل حج ادا کرنے کی تھی، عمرہ

ہمارے پیش نظر نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپؐ نے رمل فرمایا۔ پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر آپؐ مقام ابراہیمؑ پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیمؑ کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔“

پھر آپؐ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیمؑ آپؐ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ یہاں آپؐ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان دو رکعتوں میں آپؐ نے ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کی قرأت فرمائی۔ پھر آپؐ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپؐ نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. (البقرہ: ۱۵۸)

”بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔“

اور فرمایا:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے پس آپؐ پہلے صفا پر آئے، اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپؐ کو صاف نظر آنے لگا اور آپؐ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپؐ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپؐ نے پڑھا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کے لیے ہے، حمد و شکر کا مستحق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا (اور دین کو سارے عرب میں غالب فرما دیا) اپنے بندے کی اس نے پوری پوری مدد فرمائی۔ اور کفر و شرک کی فوجوں کو اس نے تباہ شکست دی۔“

تین بار آپؐ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپؐ صفا سے نیچے آئے، اور مردہ کی طرف چلے اور مردہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپؐ آخری چکر پورا کر کے مردہ پر پہنچے تو آپؐ نے اپنے رفقاء سفر سے خطاب فرمایا۔ آپؐ اوپر مردہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔

”اگر مجھے اس بات کا احساس پہلے ہو جاتا، جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔“

یہ سن کر سراقہؓ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا:

”یا رسول اللہ! یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا:

”عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا۔ صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔“

اور حضرت جابرؓ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

”علیؓ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے،

انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے

بھی پہن رکھے ہیں اور سرمہ بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت علیؓ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی، اور

تاگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا: مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، (یعنی میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احرام ختم کیا ہے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا:

”جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ (یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ

دونوں کی نیت کی تھی۔)

۱۔ اہل مکہ کے نزدیک حج کے معنیوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف سعی کو مستقل مردہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے یا یہ حکم خاص طور پر صرف اسی سال کے لیے ہے۔

۲۔ یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا، اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے، اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔

حضرت علیؑ نے جواب میں کہا:

”میں نے کہا تھا، اے اللہ! میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں، جس کا احرام تیرے رسولؐ نے باندھا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا:

”میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے۔ لہذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔“

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ

”ہدی کے اونٹ جو علیؓ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب سو تھے۔“

سارے صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور اپنے بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہؓ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔

پھر جب یوم الترویہ آیا، (یعنی ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ ہو گئی) تو سارے لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہوئے، اور (ان) لوگوں نے حج کا احرام باندھا، جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہو کر منیٰ کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپؐ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی پانچوں نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپؐ منیٰ میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپؐ عرفات کی طرف روانہ ہو گئے اور آپؐ نے حکم دیا کہ ”نمرہ“ کے مقام پر آپؐ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ سے قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپؐ

۱۔ بعض روایات میں یہ صراحت ملتی ہے کہ ۶۳ اونٹ جو رسول اللہؐ اپنے ہمراہ لائے تھے اور ۱۳ اونٹ حضرت علیؓ اپنے ساتھ یمن سے لے کر آئے تھے۔
۲۔ نمرہ دراصل وہ مرکزی مقام ہے جہاں حرم کی حد ختم ہوتی ہے اور عرفات کی حد شروع ہوتی ہے، زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ حرم کے حدود میں مشعر حرام کے پاس ہی وقوف کرتے تھے اور عام لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، اس لیے قریش کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ وقوف فرمائیں گے لیکن آپؐ نے وقوف کے اصل مقام پر ہی اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم پہلے ہی سے دے دیا تھا۔

مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے، اور میدانِ عرفات کی حدود میں آئے۔ آپؐ نے حکم دیا تھا کہ ”نمرہ“ کے مقام پر آپؐ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپؐ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا۔

پھر جب سورج ڈھلنے لگا، تو آپؐ نے حکم دیا کہ آپؐ کی اونٹنی ”قصواء“ پر کجاوہ گس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاوہ گس دیا گیا۔ آپؐ اونٹنی پر سوار ہوئے اور ”وادیِ عرنہ“ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں اونٹنی پر سوار ہو کر آپؐ نے لوگوں کو خطاب کیا:

”لوگو! ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا، تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام جس طرح آج کے دن اس مہینے اور شہر میں تمہارے لیے حرام ہے (اور تم حرام سمجھتے ہو)۔

خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روندی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، یعنی ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباسؓ بن عبدالمطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔

اے لوگو! خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قیدِ نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا پسند ہو ان کو وہ تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے، تو کبھی تم راہِ حق سے نہ بھٹکو گے..... یہ سرچشمہ ہدایت ہے ”اللہ کی کتاب“۔

اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا (کہ میں نے خدا کا

پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں؟) بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟

حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپؐ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپؐ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپؐ نے نصیح و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپؐ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے تین بار کہا، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔“

پھر حضرت بلالؓ نے اذان دی، اور اقامت کہی، اور آپؐ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلالؓ نے دوبارہ اقامت کہی اور آپؐ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپؐ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپؐ نے اپنی اونٹنی قصواء کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور سارا مجمع آپؐ کے سامنے ہو گیا جس کے سب ہی لوگ پیدل تھے۔ آپؐ قبلہ رو ہو گئے، اور آپؐ نے وہیں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپؐ (مرفات سے مرد لٹے کی طرف) روانہ ہوئے اور اسامہؓ بن زید کو آپؐ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھالیا..... اور آپؐ مزدلفے آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپؐ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپؐ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپؐ آرام فرمانے کیلئے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپؐ نے اذان اور اقامت کہلوا کر فجر کی نماز ازل وقت ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپؐ مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپؐ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے اور دعا، تکبیر، جلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپؐ وہاں سے منی کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت آپؐ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپؐ ”وادی محسر“ کے درمیان پہنچے تو آپؐ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محسر سے نکل کر آپؐ اس درمیانی راستے سے چلے۔ جو بڑے حمرے کے پاس جا کر ٹھکتا ہے، پھر اس حمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے، آپؐ

نے رمی فرمائی، سات کنکریاں اس پر پھینک کر ماریں اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپؐ ”اللہ اکبر“ کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں..... آپؐ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر۔ رمی کی۔ جب آپؐ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپؐ نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علیؑ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علیؑ نے کی اور آپؐ نے حضرت علیؑ کو اپنے ہدایا کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپؐ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربا بھی پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپؐ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپؐ (اپنے اہل خاندان) بنی عبدالمطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے، آپؐ نے ان سے فرمایا:

”ڈول نکال کر پانی پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ (مجھے دیکھ کر) دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔“

ان لوگوں نے آپؐ کو ڈول بھر کر دیا تو آپؐ نے اس میں سے نوش فرمایا۔

(مسلم عن جعفر بن محمد عن ابیہ)

جنایت کا بیان

جنایت کے لغوی معنی ہیں، کوئی حرام کام کرنا، گناہ کرنا، وغیرہ لیکن حج کے باب میں جنایت سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا احرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو، اس طرح جنایت کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں:

۱۔ جنایتِ حرم۔

۲۔ جنایتِ احرام۔

آدمی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو حد و حرم میں حرام ہے یا کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو حالتِ احرام میں حرام ہے۔ دونوں کی خلافی کے لیے کفارے اور قربانی کے کچھ الگ الگ احکام ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

حرم مکہ اور اس کی عظمت

روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ قابلِ احترام وہ عمارت ہے جس کو خدا نے ”اپنا گھر“ قرار دیا ہے، جو توحید اور نماز کا مرکز ہے، اور روئے زمین پر وہ سب سے پہلی عمارت ہے جس کو خدا کی عبادت کیلئے تعمیر کیا گیا ہے، جو ہدایت و برکت کا سرچشمہ ہے اور ساری انسانیت کا مرجع اور پناہ گاہ ہے۔

پھر یہ بیت اللہ جس مبارک مسجد کے درمیان میں واقع ہے، اس کو مسجد الحرام (یعنی قابلِ احترام مسجد) کہا گیا ہے، اور اس کو دنیا کی تمام مسجدوں سے افضل ہی نہیں بلکہ اصل مسجد قرار دیا گیا ہے۔ روئے زمین کی دوسری مسجدوں میں اسی لیے نماز صحیح ہے کہ وہ اس مسجد حرام کی قائم مقام ہیں اور اسی کی طرف ان سب کا رخ ہے۔ مسجد الحرام کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ (ابن ماجہ)

خدا کا گھر اور مسجد الحرام، جس مبارک شہر میں واقع ہے اس کو ”بلد اللہ الحرام“ (اللہ کا حرمت والا

شہر) کہا گیا ہے، اور خدا کے رسولؐ نے اس کو روئے زمین کے تمام شہروں سے بہتر اور افضل اور اللہ کی نظر میں تمام بستیوں سے زیادہ محبوب بتایا ہے۔ نیز آپؐ نے اس کو نہایت پاکیزہ، دل پسند اور اپنا محبوب ترین شہر قرار دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ

”اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔“ (جامع ترمذی)

پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس شہر مکہ ہی کو حرام قرار دیا ہے بلکہ اس کی ہر ہر سمت میں کئی کئی کلومیٹر کے علاقے کو حدودِ حرم میں داخل فرما کر ”حرم“ (یعنی واجب الاحترام علاقہ) قرار دے دیا ہے، اور اس کی عظمت و احترام کے کچھ آداب و احکام مقرر فرمادیئے ہیں۔ ان حدود میں بہت سے وہ کام اس علاقے کی حرمت کے تعلق سے حرام اور ناجائز ہیں جو باقی ساری دنیا میں جائز اور مباح ہیں۔

حرم کے حدود پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔ یہ حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً ۵ کلومیٹر تک حرمِ بی حد ہے، یمن کی سمت میں تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً اتنے ہی کلومیٹر عراق کی جانب بھی حرم کی حد ہے، اور جدے کی طرف تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے،..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ نے بھی اپنے اپنے دور میں اس حد بندی کی تجدید فرمائی اور اب یہ حدود معلوم و معروف ہیں۔ حدودِ حرم کی عظمت و عزت، خدا اور اس کے دین سے تعلق اور وفاداری کی علامت ہے اور امت بحیثیت مجموعی جب تک اس عظمت و احترام کو باقی رکھے گی اس پر خدا کی حفاظت اور رحمت کا سایہ ہوگا اور وہ دنیا میں رفعت و سر بلندی کی زندگی گزارے گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میری یہ امت جب تک حرم مقدس کی عظمت و احترام کا حق ادا کرتی رہے گی، بخیر رہے گی اور جب وہ اس کا احترام اور احساس ضائع کر دے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔“ (ابن ماجہ)

جنایاتِ حرم

۱۔ حرم کی خود روگھاس، پیڑ، پودے اور ہر ابھرا سبزہ کا ٹایا اکھاڑنا جنایت ہے۔ اگر یہ کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ اس کی قیمت راہِ خدا میں خرچ کر دی جائے، اور اگر یہ کسی کی ملکیت ہوں تو پھر دو گنی قیمت ادا کرنا واجب ہے، صدقہ بھی کرنا ہوگا اور مالک کو بھی قیمت دینا پڑے گی۔

۲۔ اذخر^۱ کاٹنے یا اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباسؓ کے مطالبے پر آپؐ نے اذخر کاٹنے کی اجازت دی تھی۔

۳۔ خود رو پودے چاہے وہ جھاڑ جھنکار ہی کیوں نہ ہوں اُن کا کاٹنا یا اکھاڑنا بھی جنایت ہے۔

۴۔ جو پیڑ یا پودے خود زونہ ہوں بلکہ بوئے اور لگائے گئے ہوں ان کو توڑنا جنایت نہیں، اسی طرح کسی درخت کے چند پتے توڑنا بھی جنایت نہیں، بشرطیکہ یہ کسی کی ملکیت نہ ہوں۔ اگر کسی کی ملکیت ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہ توڑے جائیں، ہاں مالک خود توڑے تو جنایت نہیں ہے۔

۵۔ حرم کے شکار کا قتل کرنا بھی جنایت ہے، قتل کرنے والے کو اس کا تاوان دینا ہوگا۔

۶۔ حرم کے پرندے کے انڈے توڑنا یا بھون لینا بھی جنایت ہے۔ اسی طرح حرم کی مٹیاں مارنا بھی جنایت ہے۔

۷۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہو اور وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس شکار کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر شکار رسی میں بندھا ہوا ہو اور رسی اس کے ہاتھ میں ہو، یا شکار کسی پنجرے اور کٹھرے میں بند ہو تو اس کا چھوڑنا واجب نہیں۔

۸۔ میقات سے احرام باندھے بغیر حرم میں داخل ہونا بھی جنایت ہے، اور ایسے شخص پر ایک قربانی واجب ہے۔

۹۔ حرم کے حدود میں ان جانوروں کا مارنا جنایت نہیں، بھیڑ یا، سانپ، بچھو، چوہا یعنی بلوں میں رہنے والے جانور، کھوا، چھکلی، مچھر، کھٹل، پسو، مکھی، بھڑ، چیونٹی اور وہ جانور جو حملہ کریں اور ان کے حملے

۱۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے جس کو لوہار لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور پھتوں پر بھی ڈالی جاتی تھی۔

سے بچنے کے لیے ان کو مار ڈالنا ناگزیر ہو۔

۱۰۔ حرم سے باہر حلق یا تقصیر کرانا بھی جنایت ہے اور اس سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

جنایاتِ احرام

احرام کی جنایات تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔

۱۔ جن میں دو قربانیاں واجب ہیں۔

۲۔ جن میں صرف ایک قربانی واجب ہے۔

۳۔ جن میں صرف صدقہ واجب ہے۔

وہ جنایات جن میں دو قربانیاں واجب ہیں:

۱۔ مرد اگر کوئی گاڑھی خوشبو یا گاڑھی مہندی سر میں لگا لے اور ایک شب و روز وہ لگی رہے، پورے سر میں لگائے یا چوتھائی سر میں اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی۔ البتہ کوئی خاتون ایسا کرے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وہ ساری جنایات جن سے حج افراد کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سے قارن پر دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں۔

۳۔ حج تمتع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ساتھ لایا ہو، تو اس پر ان ساری جنایات میں دو قربانیاں واجب ہوں گی جن سے مفرد پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔

وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے:

صرف دو صورتوں میں اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بکری یا بھیڑ کی قربانی ہے۔

۱۔ طواف زیارت اگر کوئی جنابت کی حالت میں کر لے، تو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت اور حلق یا تقصیر سے پہلے اگر مباشرت کر لی تو اونٹ یا

گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

ان دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں بکری یا بھیڑ کی قربانی واجب ہوگی۔

۳۔ ”طواف کے واجبات“ میں سے کوئی بھی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

منوعاتِ احرام سے پچنا بھی طواف کے واجبات میں سے ہے، ان میں سے بعض ممنوعات میں وجوب قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں۔ ان کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

۴۔ اگر زیادہ خوشبو کا استعمال کیا تو ایک قربانی واجب ہے اور اگر تھوڑی خوشبو استعمال کی لیکن جسم

کے کسی بڑے عضو پر مثلاً سر، ہاتھ، پیر وغیرہ پر ملی تب بھی ایک قربانی واجب ہے۔

۵۔ اگر ایک ہی مجلس میں پورے بدن پر خوشبو لگائی تو ایک ہی قربانی واجب ہے اور اگر مختلف

مجلسوں میں پورے بدن پر لگائی تو ہر مرتبہ کے عوض قربانی واجب ہوگی۔

۶۔ خوشبو لگانے کے بعد قربانی تو کر لی لیکن خوشبو زائل نہیں کی تو پھر قربانی کرنا ہوگی۔

۷۔ خوشبودار لباس پہنا اور دن بھر پہنے رہا تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۸۔ رقیق ہندی سر، ڈاڑھی یا ہاتھ پیر میں لگائی تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۹۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے میں قربانی واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات پہنے

رہے۔ اس سے کم وقت پہننے سے قربانی واجب نہ ہوگی بلکہ صرف صدقہ واجب ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی

شرط ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کو رواج کے مطابق پہنے اگر کوئی اپنا کرتہ یا شیروانی یونہی کندھے پر ڈال

لے اور ہاتھ آستینوں میں نہ ڈالے تو کوئی جنایت نہیں ہے۔

نجاستِ حکمی سے پاکی حاصل کیے بغیر طواف کرنے میں بھی وجوب قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل

ہیں، ذیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ طوافِ زیارت کے علاوہ کوئی بھی طواف حالتِ جنابت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب

ہوگی۔

۱۱۔ طوافِ زیارتِ حدیثِ اصغر کی حالت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب ہوگی اور عمرے کا

طواف بھی حدیثِ اصغر کی حالت میں کرنے سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

- ۱۲۔ طواف زیارت کے زیادہ سے زیادہ تین شوط ترک کر دینے سے قربانی واجب ہے اور اگر تین شوط سے زیادہ ترک کر دیے تو پھر قربانی سے اس کی تلائی نہ ہوگی بلکہ دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔
- ۱۳۔ واجبات الحج میں سے کوئی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔
- ۱۴۔ مفرد حلق یا تقصیر یا طواف زیارت دسویں ذوالحجہ کے بعد کرے تو قربانی واجب ہوگی۔
- ۱۵۔ قارن ذبح سے پہلے یاری سے پہلے حلق کرالے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے:

- ۱۔ خوشبو کا استعمال اس مقدار میں کیا جائے کہ جس سے قربانی واجب نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوگا، مثلاً ایک عضو سے کم میں خوشبو لگائی، یا لباس میں ایک بالشت مربع سے کم جگہ میں لگائی یا زیادہ لگائی لیکن لباس کو پورے ایک دن یا پوری ایک رات استعمال نہیں کیا۔
- ۲۔ سلا ہوا لباس ایک دن یا ایک رات سے کم پہنا، اتنے ہی وقت کے لیے سر ڈھانک لیا تو ایک صدقہ واجب ہوگا اور اگر معمولی سے وقت کے لیے سر ڈھانکایا سلا ہوا کپڑا پہنا، مثلاً ایک گھنٹے سے بھی کم تو ایک مٹھی آٹا دینا کافی ہے۔
- ۳۔ طواف قدوم یا طواف وداع یا اور کوئی نفلی طواف حدث اصغر کی حالت میں کرنے سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔
- ۴۔ طواف قدوم یا طواف وداع یا سعی کے تین یا تین سے کم شوط ترک کر دیے تو ہر شوط کے عوض ایک صدقہ واجب ہوگا۔
- ۵۔ ایک دن میں جس قدر رمی واجب ہیں ان میں سے آدھی سے کم ترک کر دے۔ مثلاً ۱۰ ذوالحجہ کو حجرہ عقبہ کی سات رمی واجب ہیں، ان میں سے کوئی شخص تین رمی ترک کر دے تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ واجب ہوگا۔
- ۶۔ کسی دوسرے شخص کے سر یا گردن کے بال بنادے، چاہے یہ دوسرا شخص محرم ہو یا غیر محرم،

۱۔ حج کے واجبات، صفحہ ۲۱۰ پر دیکھئے۔

۲۔ صدقہ سے مراد ایک شخص کا صدقہ فطر ہے جو اتنی روپے والے میر کے حساب سے ایک کلو ایک سو دس گرام (۱۱۰-۱) کے برابر ہے، (علم الفقہ، جلد ۴، صفحہ ۱۵) اور ہشتی زیور میں ایک شخص کا صدقہ فطر ایک میر ساڑھے بارہ چھٹانک بتایا گیا ہے۔

ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۷۔ پانچ ناخن کٹوائے یا پانچ سے زیادہ لیکن کسی ایک ہاتھ پیر کے نہیں بلکہ متفرق طور سے کٹوائے تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا۔

اصولی ہدایات:

- ۱۔ اگر ایک ہی صدقے کی قیمت یا چند واجب صدقات کی قیمت ایک قربانی کے برابر ہو جائے چاہے قربانی کے جانور ارزاں ہونے کی وجہ سے ہو یا چند صدقات کی قیمت اتنی ہو جائے کہ قربانی کے برابر ہو جائے تو اس قیمت میں سے اتنی رقم کم کر لینا چاہیے کہ بقیہ رقم قربانی کی قیمت سے کم رہ جائے۔
- ۲۔ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر کسی عذر کے بغیر ترک کیا جائے تو قربانی واجب ہے اور اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو نہ قربانی واجب ہے اور نہ صدقہ۔
- ۳۔ احرام کی حالت میں جو کام ممنوع ہیں ان کو کر لینے سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ۔ (جیسا کہ جنایات کی اقسام سے واضح ہوا۔) قربانی واجب ہونے کی صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ قربانی کے بجائے چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب اور جہاں چاہے صرف تین روزے رکھے۔
- صدقہ واجب ہونے کی صورت میں اختیار ہے کہ صدقے کے بجائے ایک روزہ رکھ لے۔

۱۔ عذر کی مثالیں، بخار، سردی کی شدت، زخم، ہر میں درد وغیرہ، پھر عذر میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت رہے، نہ یہ ضروری ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہو۔

۲۔ صدقہ سے مراد ایک شخص کا صدقہ فطر ہے۔

شکار کی جزا

ممنوعاتِ احرام میں سے وحشی جانور کا شکار بھی ہے،..... شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی اعانت کرنا بھی ممنوع ہے۔ وحشی کا شکار کرنے سے جزا لازم آتی ہے۔ جزا کے لغوی معنی بدلے کے ہیں اور شکار کے باب میں اس سے مراد شکار کی وہ قیمت ہے جو دو منصف مزاج صاحب نظر افراد تجویز کریں۔ قرآن پاک میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَمَّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا مِّمَّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. (المائدہ: ۹۵)

”اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار مت مارو، اور تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اگر شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے ہم پلہ ایک جانور نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں گے اور یہ ہدی کعبہ بھیجی جائے گی یا اس جنایت کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے۔“

اس آیت میں جس شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ خشکی کا شکار ہے، بحری شکار حالتِ احرام میں جائز ہے، چاہے اس کا کھانا جائز ہو یا نہ ہو، قرآن کی صراحت ہے:

أُجِلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُكِّرْتُمْ حُرْمًا. (المائدہ: ۹۶)

”تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قیام کی صورت میں بھی اور قافلے والوں کے لیے زائرانہ کے طور پر بھی۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم حالتِ احرام میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔“

شکار اور جزا کے مسائل

۱۔ خود شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی ممنوع ہے، جس طرح شکار کرنے والے پر جزا ہے اسی طرح مدد کرنے والے پر بھی جزا ہے۔

۲۔ اگر کئی محرم مل کر ایک شکار ماریں یا ایک مارے اور چند مدد کریں تو سب پر الگ الگ جزا واجب ہوگی۔

۳۔ اگر ایک محرم کئی شکار مارے تو جتنے شکار مارنے کا اتنی ہی جزائیں واجب ہوں گی۔

۴۔ صرف وحشی جانور کا شکار کرنے سے جزا واجب ہوتی ہے۔ پالتو جانوروں کے مارنے سے جزا واجب نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص بکری، گائے، اونٹ، مرغی وغیرہ کو مار دے تو اس سے جزا واجب نہیں ہوتی۔

۵۔ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، ان کی جزا بکری ہی ہوگی۔ مثلاً کسی نے ہاتھی کو مارا تو اس کی جزا بکری ہی ہوگی۔

۶۔ جوئیں یا ٹڈی اگر تین سے زیادہ مارے یا کسی کو مارنے کا حکم دے تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا، اور تین یا تین سے کم مارے تو چاہے صدقہ دے۔

۷۔ شکار اگر کسی کی ملکیت ہو تو دوہری قیمت ادا کرنا ہوگی، راہِ خدا میں جزا تو دے گا ہی، اس شخص کو بھی مجوزہ قیمت دینا ہوگی، جس کا شکار مارا ہے۔

۸۔ شکار جہاں مارا گیا ہے اور جس وقت مارا گیا ہے۔ اسی مقام اور اسی وقت کی قیمت واجب ہوگی، نہ کسی دوسرے مقام کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور نہ دوسرے وقت کی قیمت کا، اس لیے کہ قیمتیں وقت اور مقام کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہیں۔

۹۔ جزا دینے میں یہ بھی اختیار ہے کہ شکار کے ہم پلہ مجوزہ جانور خرید کر خرم بھیج دے جو وہاں ذبح کیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس قیمت سے غلہ وغیرہ خرید کر ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے بقدر دے دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ہر مسکین کے صدقہ فطر کے بدلے روزہ رکھ لے، اور اگر مجوزہ قیمت میں قربانی کا جانور نہ خریدا جاسکتا ہو تو پھر وہی صورتیں ہیں، ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر دے یا ہر صدقہ کے عوض میں روزہ رکھے۔

۱۰۔ اگر شکار کی مجوزہ قیمت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر غلہ آ سکے تو پھر جتنا مل سکے وہ صدقہ کر دے یا ایک روزہ رکھ لے۔

۱۱۔ جزا کے عوض میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا حکم اور مصارف بالائیں وہی ہیں جو صدقہ فطر کے ہیں۔

احصار کا بیان

احصار کے لغوی معنی ہیں روکنا، منع کرنا، باز رکھنا اور اصطلاح فقہ میں احصار یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہتے ہیں۔

احرام باندھنے کے بعد حج سے رُک جانا اور حج یا عمرہ نہ کر سکرنا بھی گونہ جثایت ہے، اس لیے محصر پر واجب ہے کہ وہ اس احصار کے بدلے حسب مقدور قربانی دے، اس کو ذم احصار کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ط (البقرہ: ۱۹۶)

”اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو، تو اسے پورا کرو اور کہیں گھر جاؤ اور رُک جانا پڑے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرو اور اپنے سروں کی تخلیق نہ کراؤ جب تک کہ ہڈی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔“

احصار کی چند صورتیں:

احرام باندھنے کے بعد حج سے روکے جانے اور حج یا عمرہ نہ کر سکنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

۱۔ راہد امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، قتل و غارت کا خوف ہو، راہ میں کوئی درندہ ہو یا اور کسی طرح کا پھیل و مال کا واقعی خطرہ ہو۔

۲۔ مرض لاحق ہو جائے، یہ اندیشہ ہو کہ آگے بڑھنے میں مرض بڑھ جائے گا یا ضعف اور نقاہت کی وجہ سے آگے بڑھنے کی سکت ہی نہ ہو۔

۳۔ احرام باندھنے کے بعد عورت کے ہمراہ کوئی محرم نہ رہے، بیمار ہو جائے، وفات پا جائے، یا جھگڑا ہو جائے اور وہ ساتھ جانے سے انکار کر دے یا اس کو کوئی جانے سے روک دے۔

- ۴۔ سفر خرچ نہ رہے، کم پڑ جائے یا چوری ہو جائے۔
- ۵۔ راستہ بھول جائے اور کوئی راستہ بتانے والا نہ مل سکے۔
- ۶۔ کسی خاتون کی عِدَّت شروع ہو جائے، مثلاً شوہر طلاق دے دے یا احرام باندھنے کے بعد وفات پا جائے۔
- ۷۔ کسی خاتون نے شوہر کی جائزت کے بغیر احرام باندھا ہو، اور احرام باندھ لینے کے بعد شوہر منع کر دے۔

ان تمام صورتوں میں احرام باندھنے والا مُحْصَر ہو جائے گا۔

احصار کے مسائل:

- ۱۔ احصار کی صورت میں مُحْصَر حسب حیثیت اونٹ، گائے، بکری، جو بھی میسر ہو خرید کر حُرْم بھیج دے یا قیمت بھیج دے کہ اس کی طرف سے وہاں قربانی کر دی جائے۔
- ۲۔ احصار کی قربانی واجب ہے، اور جب تک مُحْصَر کی جانب سے حرم میں قربانی نہ ہو، مُحْصَر احرام ختم نہ کرے۔ قربانی کا جانور یا رقم بھیجتے وقت ذبح کا دن مقرر کر دے تاکہ اس دن یہ اپنا احرام ختم کر دے۔
- ۳۔ عمرے یا حج افراد سے روکا گیا ہو تو ایک قربانی اور قرآن یا تَمَتُّع سے روکا گیا ہو تو دو قربانیاں بھیجے۔
- ۴۔ احصار کی قربانی کا گوشت مُحْصَر کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے کہ یہ گونہ جنایت کی قربانی ہے۔
- ۵۔ قربانی کا جانور بھیج دینے کے بعد رکاوٹ ختم ہونے کی صورت میں اگر یہ ممکن ہو کہ مُحْصَر قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی مکے پہنچ جائے گا اور حج کی سعادت بھی حاصل کر سکے گا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ ہاں اگر قربانی سے پہلے پہنچے اور حج ادا کر سکنے کا امکان نہ ہو، تو پھر روانہ ہونا واجب نہیں۔

حج بدل

حج بدل کا مطلب ہے اپنے بدلے اور اپنے مصارف پر دوسرے سے حج کرانا۔ ایک شخص پر حج تو فرض ہے لیکن وہ کسی بیماری، معذوری یا مجبوری کی وجہ سے خود نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر حج کے لیے بھیج دے اور وہ شخص اس کے بجائے حج کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رزینؓ نے کہا:

”یا رسول اللہ! میرے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ ہی سواری پر بیٹھنے کی ان میں سکت ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر لو۔“ (ترمذی)

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے بجائے بھی حج ادا کرنا صحیح ہے، اور جو شخص خود اپنا فرض حج ادا نہ کر سکتا ہو وہ دوسرے کو بھیج کر اپنا فریضہ ادا کر سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں اپنا فریضہ ادا کرنا ہی چاہیے۔ یہ خدا کا قرض ہے اور جو شخص کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاسکے تو وہ وصیت کر جائے کہ اس کے بعد اس کے مال میں سے حج بدل کرادیا جائے۔

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا:

”یا نبی اللہ! میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا نہ کر سکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں۔“ آپؐ نے فرمایا: ”اگر تمہارے والد پر کسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے؟“ اس شخص نے کہا: ”جی ہاں ضرور ادا کرتا۔“ تو ارشاد فرمایا: ”تو اللہ کا قرضہ ادا کرنا تو اور ضروری ہے۔“

حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں:

حج بدل صحیح ہونے کی سولہ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی پانچ شرطوں کا تعلق تو حج بدل کرانے والے کی ذات سے ہے اور گیارہ کا تعلق حج بدل کرنے والے شخص سے ہے۔

۱۔ حج بدل کرانے والے پر شرعاً حج فرض ہو، اگر کوئی ایسا شخص حج بدل کرائے، جس پر حج فرض نہ

ہو (یعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو) تو اس حج بدل سے فرض ادا نہ ہوگا مثلاً اس حج بدل کے بعد وہ شخص صاحب استطاعت بن جائے، تو اس کرائے ہوئے حج بدل سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو حج بدل کرانا پڑے گا۔

۲۔ حج بدل کرانے والا خود حج کرنے سے معذور ہو، اگر معذوری عارضی ہے جس کے زائل ہونے کی امید ہے، تو حج بدل کرانے کے بعد جب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر حج کرنا پڑے گا اور اگر معذوری مستقل ہے اور اس کے دور ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے یا نابینا ہے تو اس معذوری کا آخر وقت رہنا شرط نہیں ہے اگر اللہ نے اپنے فضل سے یہ معذوری حج بدل کرانے کے بعد دور فرمادی تو اب دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا۔

۳۔ معذور یا حج بدل کرانے سے پہلے پائی جائے، اگر معذوری حج بدل کرانے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو پہلے کرائے ہوئے حج بدل کا اعتبار نہ ہوگا اور معذوری کے بعد حج بدل کرنا ضروری ہوگا۔

۴۔ حج بدل کرانے والا خود کسی سے حج کیلئے کہے، اگر کوئی شخص از خود دوسرے کی طرف سے اس کے کہے بغیر حج کر لے تو فرض ساقط نہ ہوگا۔ مرتے وقت وصیت کرنا بھی کہنے کے حکم میں ہے۔ البتہ کسی کا وارث اگر اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کی طرف سے حج بدل کر دے یا کسی سے کرا دے تو فرض ادا ہو جائے گا۔

۵۔ حج بدل کرانے والا ہی حج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔

۶۔ حج بدل کرنے والا مسلمان ہو۔

۷۔ حج بدل کرنے والا صاحب ہوش و خرد ہو، دیوانہ اور مجنون نہ ہو۔

۸۔ حج بدل کرنے والا سمجھ دار ہو، چاہے نابالغ ہی ہو، اگر کسی نا سمجھ سے حج بدل کرایا تو فرض ادا نہ ہوگا۔

۹۔ حج بدل کرنے والا احرام باندھتے وقت اس شخص کی طرف سے حج کی نیت کرے، جو حج بدل کر رہا ہے۔

۱۰۔ وہی شخص حج کرے جس سے حج بدل کرانے والے نے کہا ہے، ہاں اگر یہ اجازت دی ہو کہ وہ دوسرے سے بھی حج بدل کرا سکتا ہے تو پھر دوسرے کے ذریعے حج بدل کرنا بھی صحیح ہوگا۔

۱۱۔ حج بدل کرنے والا اس شخص کی منشا کے مطابق حج کرے جو حج بدل کروا رہا ہے، مثلاً حج قرآن کو کہا ہے تو حج قرآن کرے۔ تہنح کو کہا ہے تو حج تہنح کرے۔

۱۲۔ حج بدل کرنے والا ایک ہی حج کا احرام باندھے اور ایک ہی شخص کی طرف سے باندھے، اگر اس نے حج بدل کرانے والے کی طرف سے بھی احرام باندھا اور ساتھ ہی اپنے حج کا بھی احرام باندھ لیا یا دو افراد کی طرف سے حج بدل کا احرام باندھ لیا تو فرض ادا نہ ہوگا۔

۱۳۔ حج بدل کرنے والا سواری سے حج کیلئے جائے، پیادہ حج نہ کرے۔

۱۴۔ حج بدل کرنے والا اسی مقام سے حج کا سفر کرے جہاں حج بدل کرانے والا رہتا ہو، البتہ میت کے تہائی مال میں سے حج بدل کرایا جارہا ہو تو پھر اس رقم میں جہاں سے حج کیا جاسکتا ہو وہیں سے حج کے لیے سفر کیا جائے۔

۱۵۔ حج بدل کرنے والا حج کو فاسد نہ کرے، اگر فاسد کرنے کے بعد اس کی قضا کرے گا تو اس حج سے حج بدل کروانے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔

۱۶۔ حج بدل کرنے والے سے حج فوت نہ ہو جائے، اگر اس کا حج فوت ہو جائے اور وہ پھر اس حج کی قضا کرے تو اس قضا حج سے حج بدل کرانے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔ بعض کتابوں میں چند شرطیں اور بھی لکھی ہیں لیکن وہ دراصل انہی شرائط میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں حنفیہ کے یہاں حج بدل کیلئے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جس سے حج کرایا جارہا ہے اس نے اپنا فریضہ حج ادا کر لیا ہو۔

مدینہ منورہ کی حاضری

مدینہ طیبہ میں حاضری بلاشبہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت و فضیلت، مسجد نبویؐ میں نماز کا بے پایاں اجر و ثواب اور دربار نبویؐ میں حاضری کا شوق، مومن کو کشاں کشاں مدینہ پہنچا دیتا ہے، اور امت کا ہمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے۔ آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیٹ اللہ پہنچے اور دربار نبویؐ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیے بغیر واپس آئے۔ یہ زبردست محرومی ہے، ایسی محرومی کہ اس کے تصور ہی سے مومن کا دل دُکھنے لگتا ہے۔

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت:

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہاں محسنِ انسانیتؐ نے اپنی زندگی کے دس سال گزارے ہیں۔ یہاں آپؐ کی مسجد ہے۔ جس میں آپؐ نے اپنے پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ یہیں پر وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اسی پاک زمین میں میدانِ بدر کے وہ شہدا آرام کر رہے ہیں، جن سے نسبت پر امت کو بجا طور پر فخر ہے۔ یہیں پر وہ سعیدِ رُوحیں آرام کر رہی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اسی سرزمینِ پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔

ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، ہجرت کے بعد یہ مدینہ اور طیبہ کے نام سے مشہور ہوا اور خدا نے اس کا نام طابہ رکھا۔

طابہ، طیبہ، اور طیبہ کے معنی ہیں، پاکیزہ اور خوشگوار، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین واقعی پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔

ہجرت کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت بلالؓ مدینے میں سخت بیمار ہو گئے۔ اس لیے کہ یہاں کی آب و ہوا انتہائی خراب تھی اور اکثر دبائی بیماریوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ:

”پروردگار! ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی

محبت ہے، یہاں کے بخار کو جھک کی جانب نکال دے اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنادے۔“ (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جو غیر معمولی محبت تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو دُور سے جو نبی مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتیں، آپ قریط شوق میں اپنی سواری تیز کر دیتے اور فرماتے ”طاہ آگیا۔“ اور اپنی چادر شامہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے: ”یہ طیبہ کی ہوائیں ہیں۔“ آپ کے ساتھیوں میں سے جو لوگ گرد و غبار سے بچنے کیلئے اپنے منہ پر کچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ اس سے روکتے اور فرماتے: ”مدینے کی خاک میں شفا ہے۔“ (جذب القلوب)

نیز آپ کا ارشاد ہے:

”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر مرض کیلئے شفا ہے۔“

حضرت سعدؓ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا تھا:

”اور جذام اور برص کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔“ (الترغیب)

مدینے کی عظمت اور احترام کی تاکید آپ نے ان الفاظ میں فرمائی:

”ابراہیمؑ نے مکہ کو ”حرم“ قرار دینے کا اعلان فرمایا تھا۔ اور میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، مدینے کے دونوں دڑوں کے درمیان کا پورا رقبہ ”حرم“ ہے، اس میں خونریزی نہ کی جائے، کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے اور درختوں کے پتے تک نہ جھاڑے جائیں، البتہ چارے کیلئے جھاڑے جا سکتے ہیں۔“ (مسلم)

مدینہ میں سکونت اختیار کرنے اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا:

”میری امت کا جو شخص بھی مدینے کی سختی اور شدت کو برداشت کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔“ (مسلم)

نیز فرمایا:

”اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا پھر اہل مکہ کی اور پھر طائف والوں کی۔“ (طبرانی)

حضرت ابراہیم نے مکے کی سر زمین میں اپنی ذریت کو بساتے ہوئے دعا فرمائی تھی:

فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

(ابراہیم: ۳۷)

”لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرماتا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے مدینے کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی:

”اے اللہ! ابراہیم، تیرے خاص بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کی خیر و برکت کے لیے تجھ سے دعا فرمائی تھی اور میں مدینے کی خیر و برکت کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں بلکہ اتنی ہی اور زیادہ۔“ (مسلم)

مدینے کی پاکی اور دینی اہمیت بتاتے ہوئے آپؐ نے فرمایا:

”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر کے شریک و عنصر کو اس طرح باہر نہ نکال پھینکے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ذور کر دیتی ہے۔“ (مسلم)

مدینے میں وفات پانے کی آرزو اور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص مدینے میں وفات پانے کی کوشش کر سکتا ہو اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مدینے ہی میں اس کو موت آئے، اس لیے کہ جو شخص مدینے میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔“

(مسند احمد، ترمذی)

حضرت ابن سعد کا بیان ہے کہ عوف بن مالک اشجعیؓ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمرؓ شہید کر دیئے گئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عمرؓ نے بڑی حسرت سے کہا:

”بھلا مجھے شہادت کیونکر نصیب ہوگی! جبکہ میں جزیرۃ العرب میں رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہر وقت مجھے گھیرے رہتے ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہوگا تو وہ انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا۔“

اس کے بعد آپؐ نے یہ دعا کی:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَہَادَةً فِیْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِیْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

”اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور مجھے اپنے رسولؐ کے شہر میں موت دے۔“

مسجد نبوی کی عظمت:

مسجد نبوی کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی، اور برسوں اس میں نماز پڑھی، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا آپ کا ارشاد ہے:

”میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔“

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برأت لکھ دی جائے گی، اور اسی طرح نفاق سے برأت لکھ دی جائے گی۔“

(الترغیب، مستدرک)

نیز ارشاد فرمایا:

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر حوض کوثر پر ہے۔“ (بخاری، مسلم)

روضہ اقدس کی زیارت:

کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسولؐ سے روشن ہوئیں، جو آپؐ کی صحت میں رہے، اور شب و روز آپؐ کے کلام کے مستفیض ہوئے۔ یہ سعادت تو صرف صحابہ کرامؓ کے لیے مخصوص تھی لیکن یہ موقع قیامت تک باقی ہے کہ مشائخ و قان دیدار روضہ اقدس پر حاضری دیں اور آپؐ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس شخص نے حج کیا، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی، تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔“

(بیہقی)

نیز ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت کا جو شخص میری زیارت کرنے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کرے تو اس کا کوئی عذر، عذر نہیں ہے۔“ (علم الفقہ)

اور فرمایا:

”جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے سوا اس کو کوئی دوسرا کام نہ ہو تو اس کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔“ (علم الفقہ جلد پنجم)

روضہ اقدس کی زیارت کا حکم:

روضہ اقدس کی زیارت واجب ہے۔^۱ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔“

اور ایک حدیث میں ہے:

”جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔“

انہی احادیث کی روشنی میں علما نے روضہ اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔

چنانچہ صحابہ کرامؓ، تابعین اور دوسرے اسلاف روضہ اقدس کی زیارت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے آتے، تو سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام پڑھتے۔

حضرت عمرؓ کعب احبار کو لے کر مدینے آئے اور مدینے پہنچ کر سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، اور جناب رسالت میں درود و سلام پیش کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تو شام سے خاص اس مقصد کیلئے اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر دربار رسالت میں ان کا سلام پہنچا دے۔ (علم الفقہ جلد پنجم)

☆☆☆

حج کی دعائیں..... ایک نظر میں

حج کے دوران مختلف مقامات پر ارکانِ حج ادا کرتے وقت جو مسنون دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے موقع پر اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ اور مطلب بھی دیا گیا ہے۔ یہاں ان کی فہرست اور صفحات نقل کیے جاتے ہیں تاکہ بوقتِ ضرورت آسانی سے استفادہ کیا جاسکے۔

صفحہ نمبر	نام موضوع	نمبر شمار
۲۳۰	آپ زمرم پیتے وقت کی دعا۔	۱۔
۱۹۲	تلبیہ۔	۲۔
۱۹۳	تلبیہ کے بعد کی دعا۔	۳۔
۲۰۲	رکنِ یمانی کی دعا۔	۴۔
۲۱۷	رمی کی دعائیں۔	۵۔
۲۱۲	سعی کی دعائیں۔	۶۔
۲۰۶	طواف کی دعا۔	۷۔
۲۲۳	قبولیت دعا کے مقامات۔	۸۔
۲۲۶	قربانی کی دعا۔	۹۔
۲۳۱	ملتزم کی دعا۔	۱۰۔
۱۹۷	میدانِ عرفات کی دعائیں۔	۱۱۔

مقامات حج

حرم پاک اور اس کے قرب و جوار کے مقدس مقامات جہاں حج کے اعمال و ارکان ادا کیے جاتے ہیں، نہایت ہی قابل عظمت و احترام ہیں۔ یہ دراصل شعائر اللہ ہیں، ان کا اسلامی تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ ان سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص زائرین حرم کے لیے، تاکہ وہ حج سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کے حج میں وہ روحانی کیفیت پیدا ہو سکے، جو حج کی جان ہے۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارف حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ بیٹ اللہ۔

یہ ایک چوکور مقدس عمارت ہے، جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیلؑ نے تعمیر فرمائی تھی، کہ یہ ساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مرکز ہدایت بنے۔ یہیں سے وہ رسول انھیں جو سارے عالم کی رہنمائی اور ہدایت کا عظیم فریضہ انجام دیں، اور یہیں سے اُن کی قیادت میں وہ امت اٹھے جو قیامت تک تبلیغ دین اور کارِ رسالت کا گراں ترین فریضہ انجام دیتی رہے۔ قرآن کی شہادت ہے کہ

”روئے زمین پر اولادِ آدم کے لیے خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ یہی ”بیٹ اللہ“ ہے، یہ سارے جہاں کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ اور مرکز ہدایت ہے، حج میں زائر حرم اسی کے گرد و الہانہ طواف کرتا ہے۔“

۲۔ بطنِ عرنہ:

میدانِ عرفات میں ایک خاص مقام ہے جو بطنِ عرنہ یا وادیِ عرنہ کے نام سے مشہور ہے، چچۃ الوداع کے موقع پر اسی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب فرمایا تھا۔

۳۔ جبلِ رحمۃ:

میدانِ عرفات کا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی وجہ سے ہی اس وادی کو وادیِ عرفات یا میدانِ عرفات

کہتے ہیں۔

۵۔ جبلِ قزح:

مزدلفے میں مشعر الحرام کے پاس ایک پہاڑ ہے۔

۶۔ بَحْجَہ:

مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ یہ اہل شام کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے میقات ہے جو شام کے راستے سے حرم میں داخل ہوں۔

۷۔ جمرات:

منیٰ میں فاصلے فاصلے سے تین مقامات پر تین ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا ستون جو مسجد خیف کی جانب بازار میں ہے، اُس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ دوسرا ستون جو بیت اللہ کی جانب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں۔ تیسرا ستون جو ان کے درمیان میں ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔

۸۔ حرم:

شہر مکہ جس میں بیت اللہ اور مسجد حرام واقع ہے اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقے حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کے یہ حدود معلوم اور متعین ہیں۔ پہلے یہ حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔

مدینے کی سمت میں تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے۔ یمن کی جانب تقریباً گیارہ کلومیٹر، اور طائف کی جانب بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور قریب قریب اتنے ہی کلومیٹر تک عراق کی جانب حرم کی حد ہے اور جدے کی جانب تقریباً سترہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت معاویہؓ نے اپنے اپنے دور میں ان حدود کی تجدید فرمائی..... خدا کے دین سے شغف اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمان ان حدود کی عظمت و احترام اور حفاظت کا پورا پورا اہتمام کریں اور ان امور سے بچے رہیں جن کا کرنا ان حدود میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

۹۔ حطیم:

بیت اللہ کے شمال مغرب کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کی عمارت میں شامل تھا اور بعد کی تعمیر میں شامل نہ کیا جاسکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ قریش نے جب اس کی دوبارہ تعمیر کی تو سرمایہ کم پڑ گیا اور کچھ دیوار چھوٹی کر دی گئی، اسی چھوٹے ہوئے حصے کو حطیم کہتے ہیں۔ حطیم چونکہ فی الواقع بیت اللہ ہی کا حصہ ہے اس لیے طواف کرنے والے حطیم کے باہر باہر طواف کرتے ہیں تاکہ حطیم کا بھی طواف ہو جائے۔

۱۰۔ ذاتِ عرق:

مکہ معظمہ سے شمال مشرق کی جانب مکے سے تقریباً ۸ کلو میٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے یہ اہل عراق کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کیلئے بھی جو عراق کی جانب حرم میں داخل ہوں۔

۱۱۔ ذوالحلیفہ:

مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے، مدینے سے آٹھ، نو کلو میٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے تقریباً ڈھائی سو کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مدینے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔

۱۲۔ رُکنِ یمانی:

بیت اللہ کا وہ گوشہ جو یمین کی جانب ہے اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی متبرک مقام ہے، آپ کا ارشاد ہے:

”رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کو چھونے سے خطائیں مٹ جاتی ہیں۔“

۱۳۔ زمزم:

زمزم ایک تاریخی کنواں ہے جو بیت اللہ سے مشرق کی جانب واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو مکے کے

بے آب و گیاہ ریگستان میں لا کر بسایا تو اللہ نے ان پر رحم کھا کر خصوصی فضل فرمایا اور اس چٹیل میدان میں ان کی خاطر زمزم کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں اس چشمے کی اور اس کے پانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا ہے:

”آب زمزم کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے، یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے، مفید ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔“

۱۴۔ صفا:

بیت اللہ سے جنوب کی جانب ایک پہاڑی کا نام ہے، اب تو اس پہاڑی کا بہت معمولی سا نشان باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بالمقابل بیت اللہ کے شمال میں مروہ پہاڑی ہے اور ان دونوں کے درمیان زائر حرم کے لیے سعی کرنا واجب ہے۔ اس سعی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔

۱۵۔ عرفات:

مکہ مکرمہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نہایت ہی وسیع و عریض کشادہ میدان ہے۔ حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا حج کا اہم ترین رکن ہے اور جس نے یہ رکن چھوڑ دیا اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ حدیث میں وقوف عرفات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

۱۶۔ قرن المنازل:

مکہ معظمہ سے مشرق کی جانب والی سڑک پر ایک مقام ہے، یہ مکہ معظمہ سے تقریباً پچاس ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نجد کے رہنے والوں کیلئے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو نجد کے راستے حرم میں داخل ہوں۔

۱۷۔ محصب:

مکہ معظمہ اور منیٰ کے درمیان ایک میدان تھا جو دو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا اس کو محصب کہتے تھے۔ آج کل یہ آباد ہو گیا ہے اور اب اس کو ”معاہدہ“ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ سے جاتے ہوئے یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، لیکن محصب میں ٹھہرنا مناسک حج میں سے نہیں ہے۔

۱۸۔ مزدلفہ:

منیٰ اور عرفات کے بالکل درمیان میں ایک مقام ہے اس کو جمع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ۱۰ ذوالحجہ کی شب میں حاجی لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف واجب ہے اور وقوف کا اصل وقت طلوع آفتاب تک ہے۔

۱۹۔ مسجد الحرام:

مسجد الحرام دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل ہے بلکہ نماز پڑھنے کی اصل جگہ بھی ہے اور دنیا کی ساری مسجدیں درحقیقت اسی کی قائم مقام ہیں۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے درمیان میں اللہ کا وہ گھر واقع ہے، جو دنیا میں خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے اور جو ساری انسانیت کیلئے ہدایت و برکت کا سرچشمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دوسری جگہ کی ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔“

۲۰۔ مسجد نبوی:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے آئے تو آپؐ نے یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ تعمیر میں محلہ کراٹھ کے ساتھ آپؐ خود بھی شریک رہے، اور اس کے بارے میں فرمایا: ”یہ میری مسجد ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اس مسجد کی فضیلت و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا:

”صرف تین مسجدوں کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے، مسجد حرام کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اور میری اس مسجد کیلئے۔“ (بخاری، مسلم)

نیز ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور عذاب سے برأت اور نجات لکھ دی جائے گی، اور اسی طرح نفاق سے برأت لکھ دی جائے گی۔“ (الترغیب)

۲۱۔ مسجد خیف:

منیٰ میں ایک مسجد ہے۔ منیٰ میں وقوف کے دوران حجاج اسی مسجد میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔

۲۲۔ مسجد نمرہ:

حرم اور عرفات کی عین سرحد پر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کی جو دیوار مکے کی جانب ہے وہ حرم اور عرفات کے درمیان حد فاصل ہے۔ دور جاہلیت میں قریش کے لوگ عرفات جانے کے بجائے حرم کے حدود ہی میں یعنی مشعر الحرام کے پاس وقوف کرتے تھے، اور اس کو اپنا خصوصی امتیاز سمجھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا خیمہ ”نمرہ“ میں نصب کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا خیمہ نمرہ ہی میں نصب کیا گیا۔ اسی مقام پر ”مسجد نمرہ“ ہے۔

۲۳۔ مشعر الحرام:

مزدلفہ کے میدان میں ایک اونچا سا نشان ہے، اس کے کنارے کنارے احاطہ بنا دیا گیا ہے، اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اس مقام پر کثرت سے ذکر و تسبیح کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چڑھ کر ذکر و تسبیح فرمائی اور دعا کی۔ یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے:

فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ.

(البقرہ: ۱۹۸)

”پس جب تم عرفات سے لوٹ کر آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور جس طرح تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اسی طرح یاد کرو۔“

۲۴۔ مطاف:

بیٹ اللہ کے چاروں طرف کنارے کنارے بیضوی شکل کی جگہ بنی ہوئی ہے، جس میں حطیم بھی داخل ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف، طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہاں شب و روز بیٹ اللہ کے پروانے طواف کرتے نظر آتے ہیں اور جماعت کے وقت کے علاوہ دن ہو یا رات ہر وقت کچھ لوگ طواف میں مشغول ہوتے ہیں۔

۲۵۔ مقام ابراہیم:

بیٹ اللہ سے شمال مشرق کی جانب، باب کعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک قبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک مبارک پتھر رکھا ہوا ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ انتہائی شبرک مقام ہے، یہ خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ خدا کی ہدایت ہے:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیم کو مستقل عبادت گاہ قرار دے لو۔“

طواف کے شوط پورے کرنے کے بعد طواف کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام مالکؒ کا بیان ہے کہ مقام ابراہیم اس وقت اُسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کو حضرت ابراہیمؑ رکھ گئے تھے۔

۲۶۔ ملزم:

بیٹ اللہ کی دیوار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ہے۔ ملزم کے معنی ہیں چمٹنے کی جگہ۔ اس مقام سے چمٹ کر اور چہرہ لگا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا مسنون ہے۔

۲۷۔ منیٰ:

حدود حرم میں مکہ مکرمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ذوالحجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخ کی درمیانی شب، حجاج اسی مقام پر گزارتے ہیں۔ اور ۹ ذوالحجہ کو اچھی طرح دن نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

۲۸۔ میلین اخضرین:

سقا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروہ کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف کو دو سبز نشان ہیں۔ ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان دوڑنا مسنون ہے، مگر صرف مردوں کے لیے خواتین نہ دوڑیں، بلکہ معمولی رفتار سے ہی سعی کریں۔

۲۹۔ وادیِ محسر:

مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان راستے میں ایک مقام ہے اس کو محسر کہتے ہیں۔ ولادتِ رسولؐ سے چند ہی یوم پہلے حبشہ کے عیسائی حکمران ابرہہ نے بیٹ اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جب وہ وادیِ محسر میں پہنچا تو خدا نے سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کی فوج بھیجی۔ جن کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ابرہہ کی ہاتھی سوار فوج پر کنکریوں کی ایسی ہلاکت انگیز بارش کی کہ ساری فوج تہس نہس ہو گئی۔ زائرینِ حرم اس مقام سے کنکریاں اٹھا کر ساتھ لاتے ہیں اور اسی سے رمی کرتے ہیں جو اس عزم کا اظہار ہے کہ دینِ حق کی بنیادیں ڈھانے کے لیے کسی نے بھی آگے بڑھنے کا ناپاک ارادہ کیا تو ہم اسے اسی طرح تہس نہس کر دیں گے جس طرح ابابیل نے ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا تھا۔

وادیِ محسر کے پورے میدان میں بھورے رنگ کی بجری ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ یہاں سے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں حسب ضرورت اٹھا کر جلد اس مقام سے گزر جائیں، یہ مقام عذاب ہے۔

۳۰۔ یکملم:

مکہ سے جنوب مشرق کی سمت میں یمن سے آنے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو مکہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل ہند اور اہل پاکستان کو بھی اسی مقام پر احرام باندھنا ہوتا ہے۔

مآخذ

احکام کی حکمت و فضیلت کے مباحث میں ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

۱۔ تفسیر النبی۔

۲۔ تفسیر الخارن۔

۳۔ تفسیر البیہاوی۔

۴۔ ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم۔

۵۔ تفہیم القرآن از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ۔

۶۔ ترجمہ و تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم۔

۷۔ صحاح ستہ۔

۸۔ مؤطا امام مالکؒ۔

۹۔ ریاض الصالحین۔

۱۰۔ الادب المفرد۔

۱۱۔ حصن حصین۔

۱۲۔ مشکوٰۃ۔

۱۳۔ احیاء علوم الدین۔

۱۴۔ کشف المحجوب وغیرہ۔

اور مسائل و احکام کسی اجتہادی کاوش اور محاکمے کے بغیر سادہ انداز میں ذیل کی کتابوں سے نقل

کیے گئے ہیں اور صرف وہی متفق علیہ مسائل منتخب کیے گئے ہیں جن کی عام طور پر ضرورت پیش آتی ہے۔

۱۔ البدایہ۔

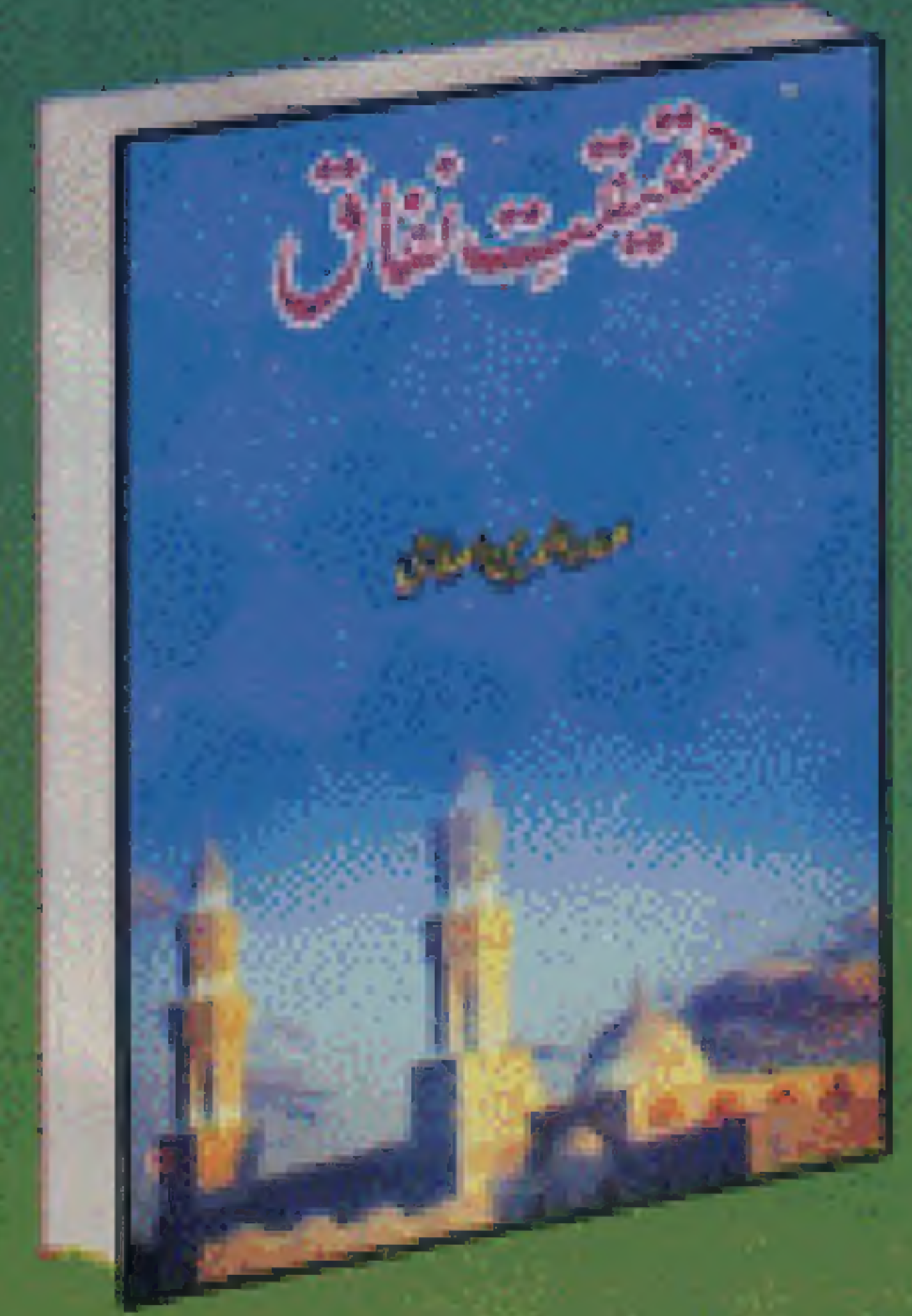
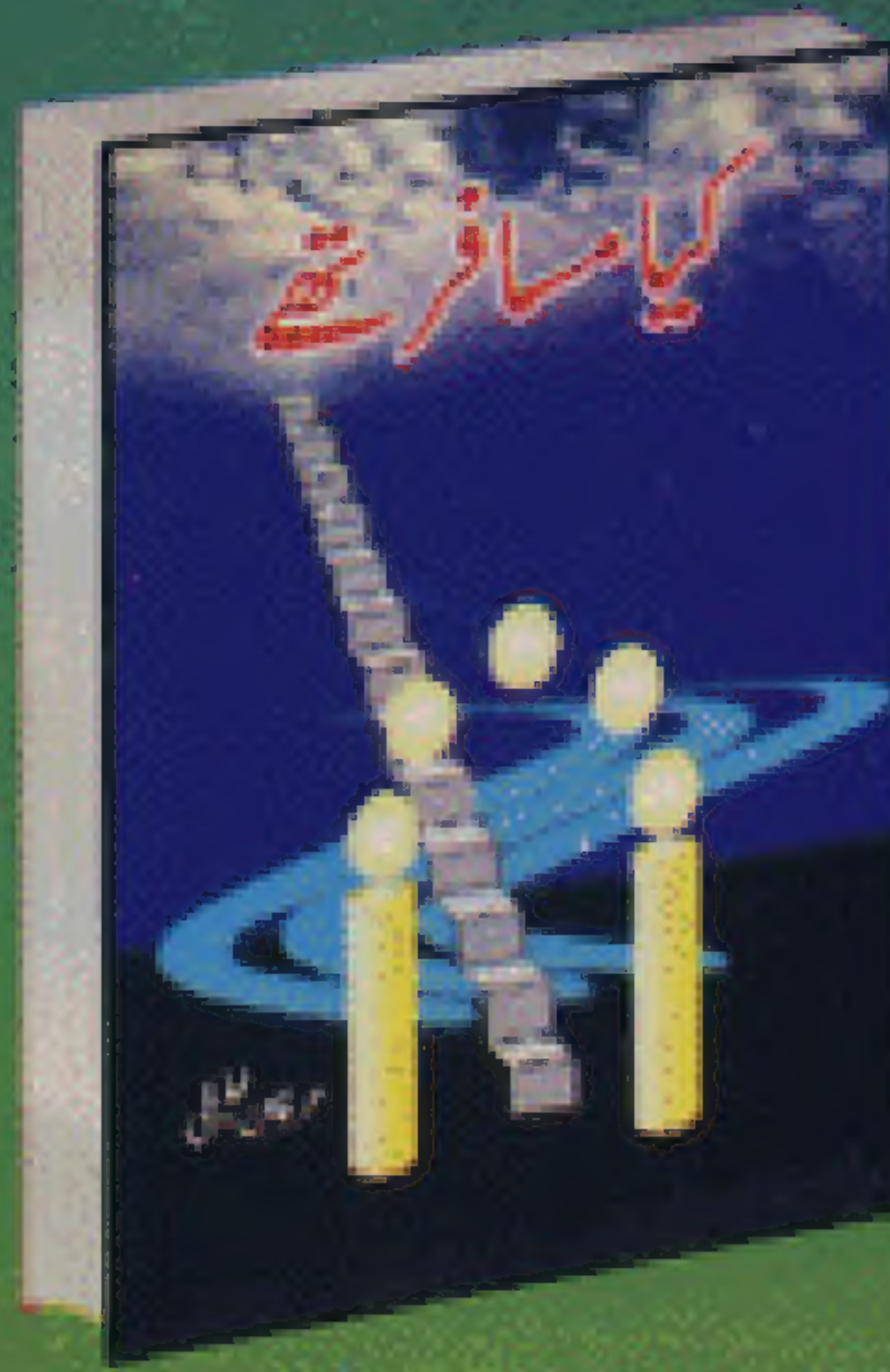
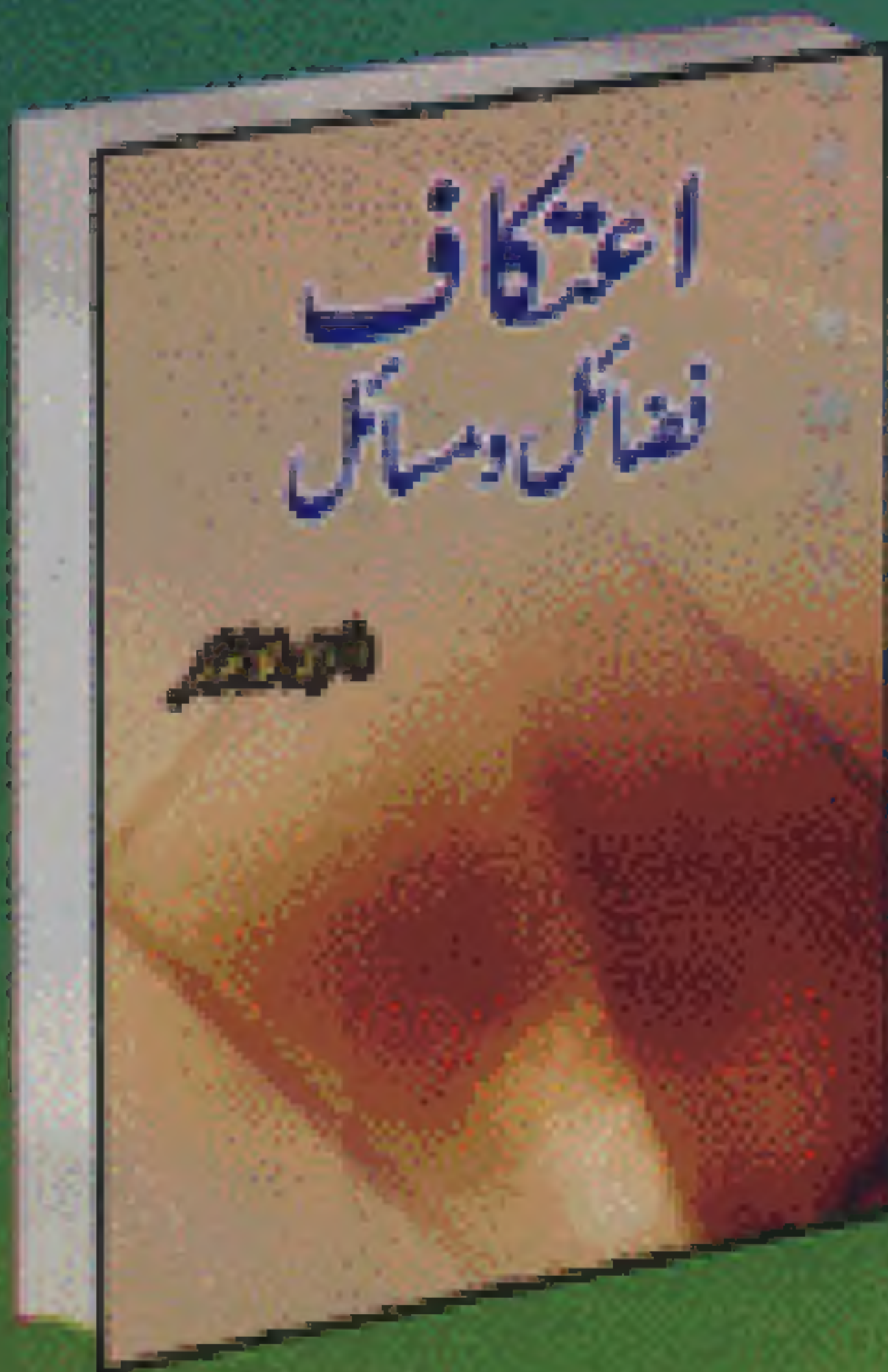
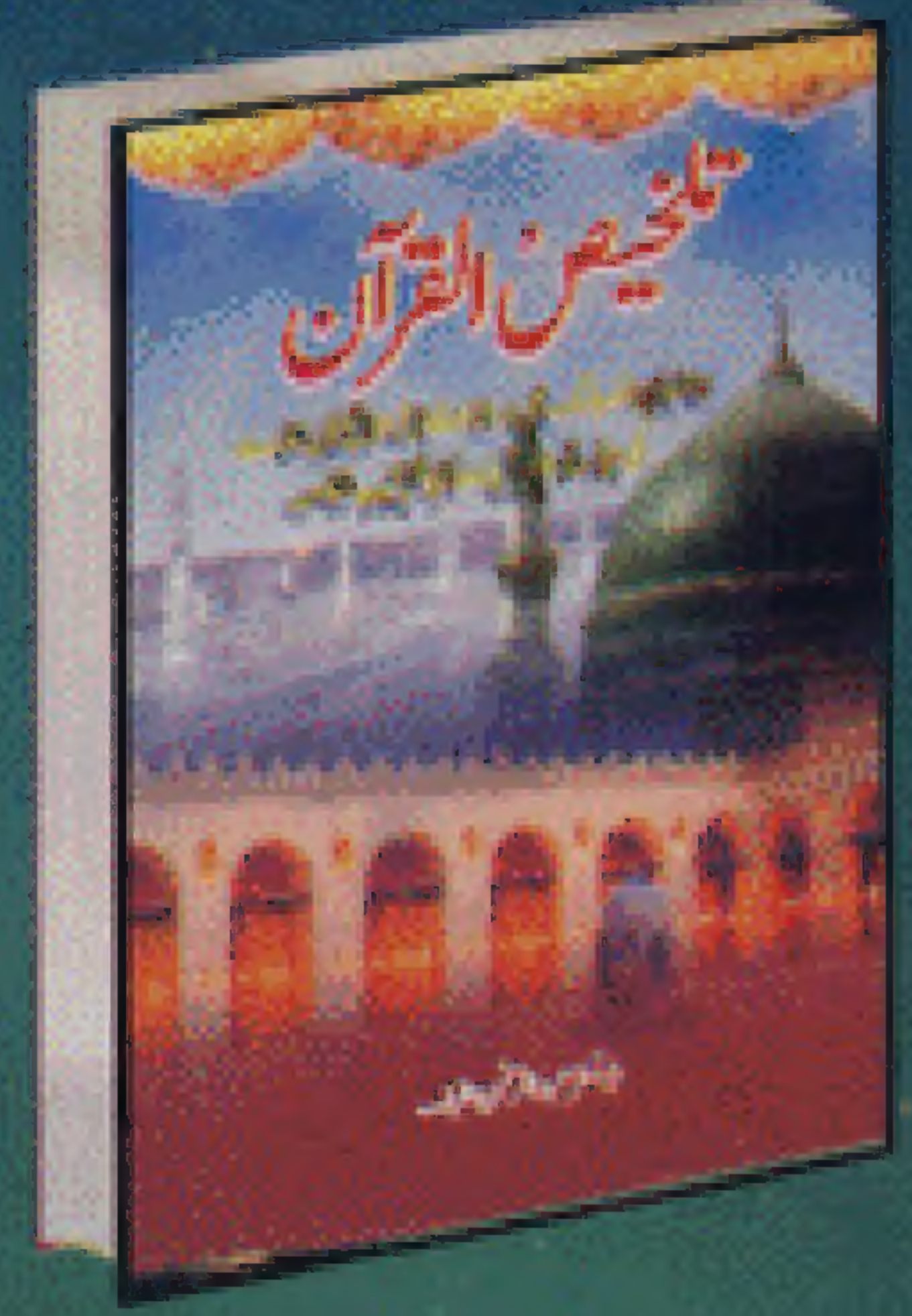
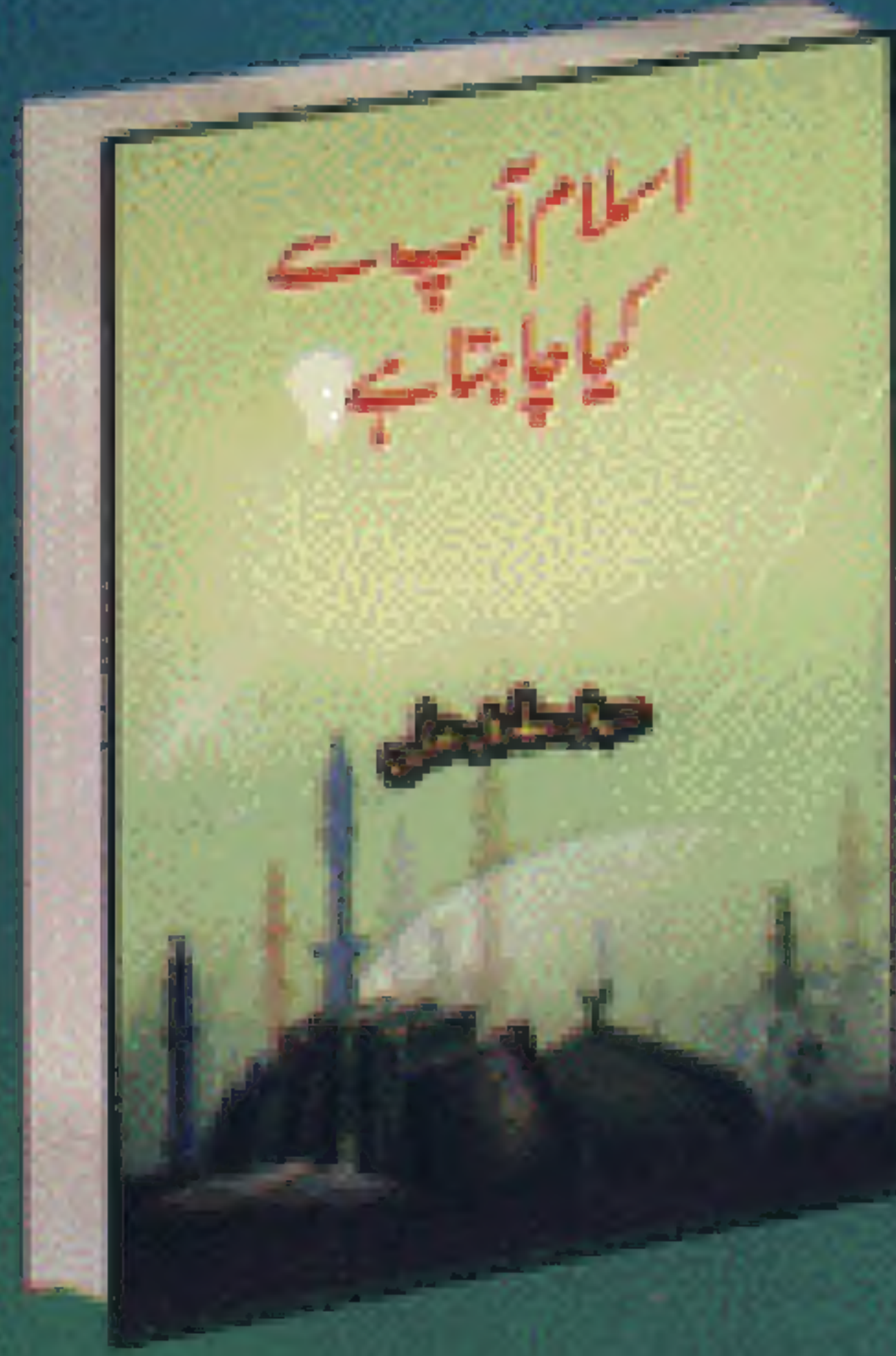
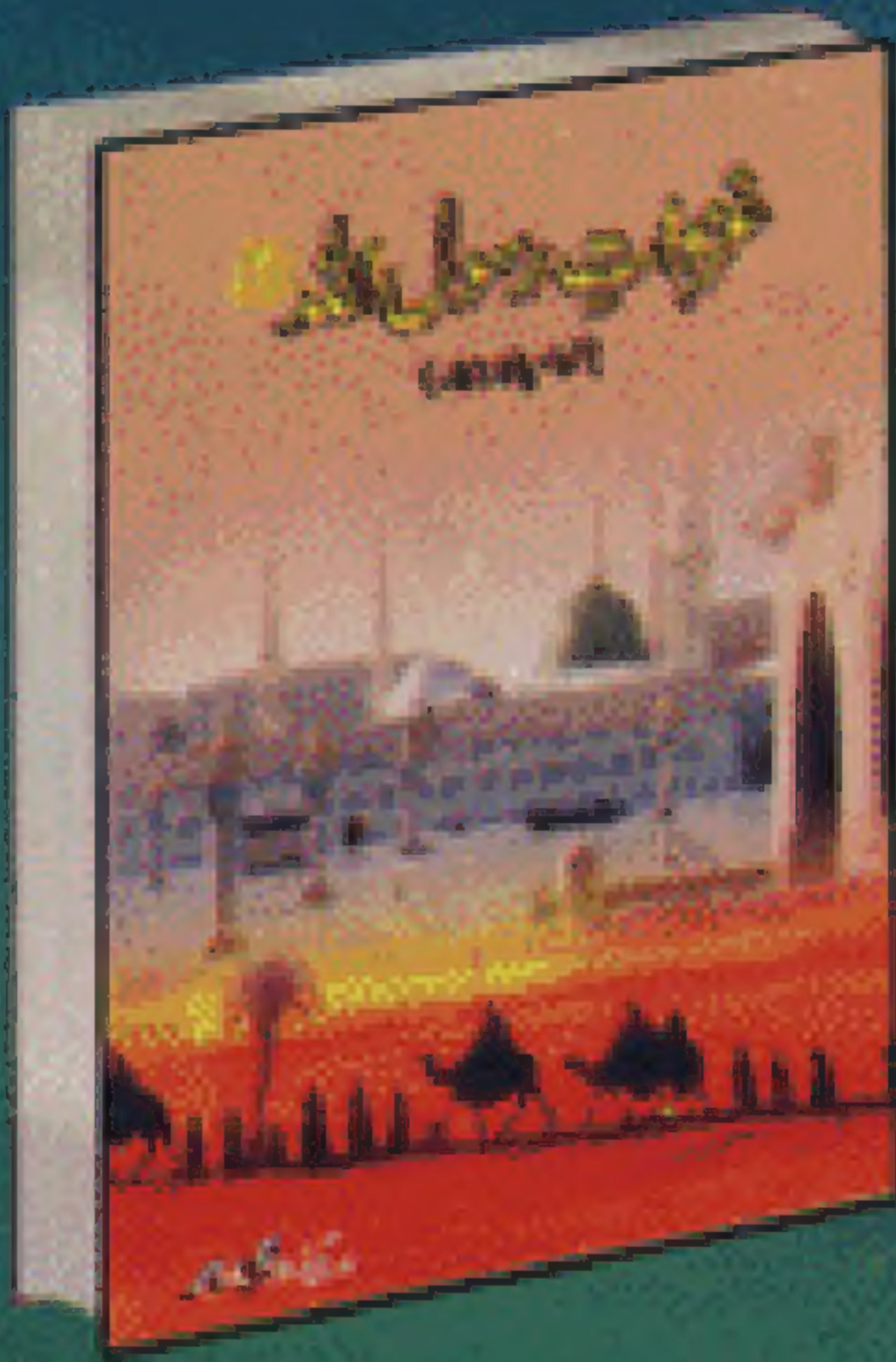
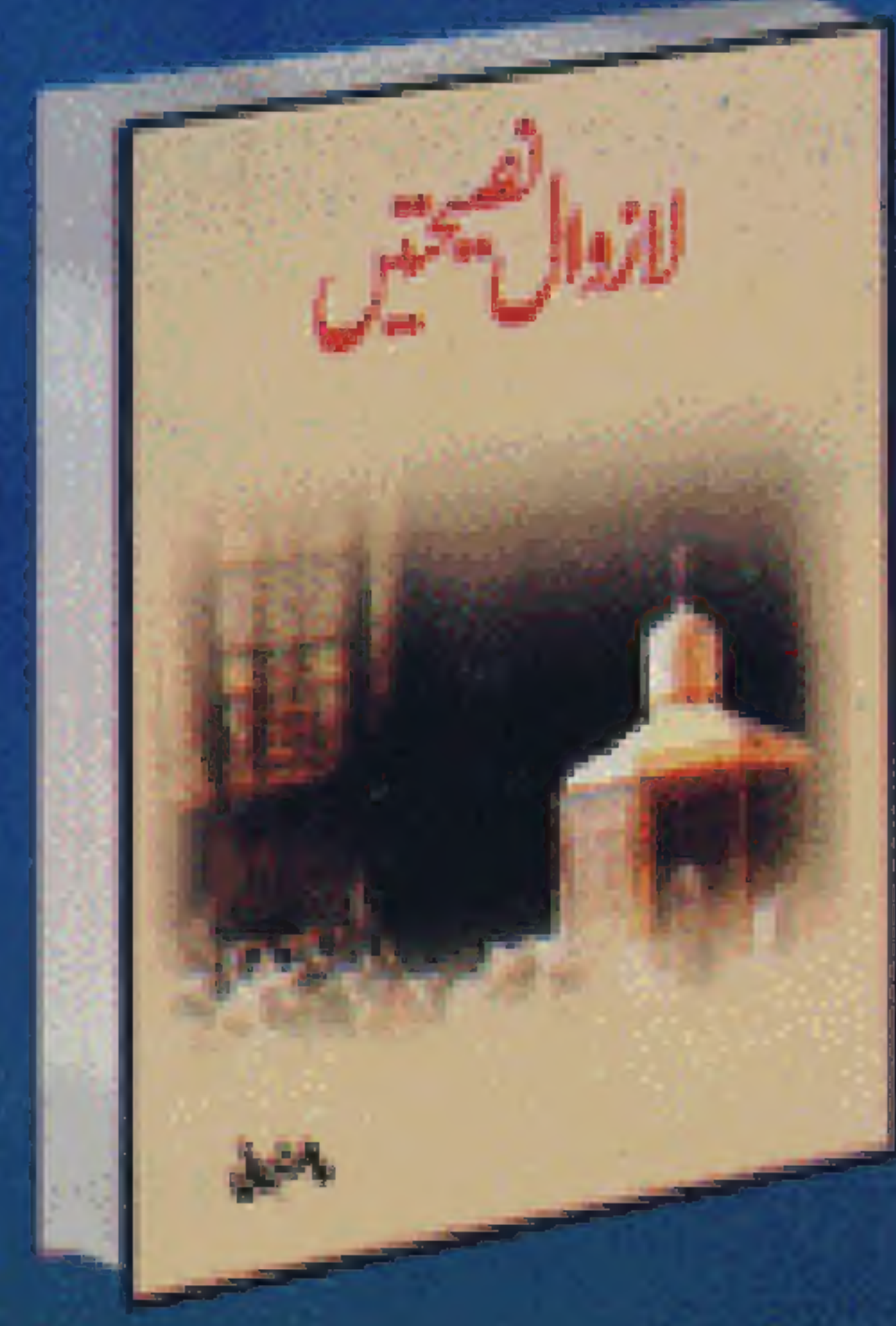
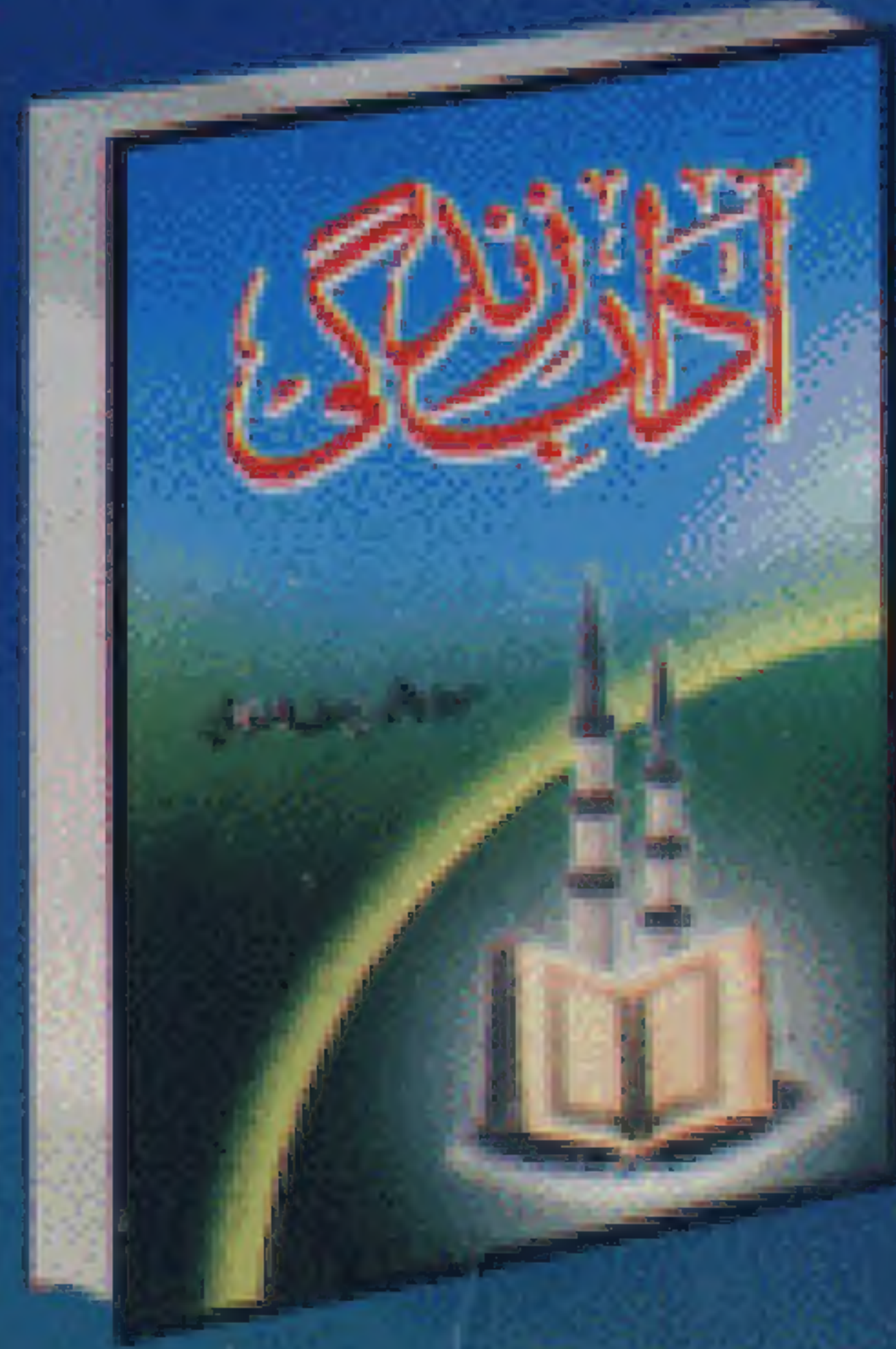
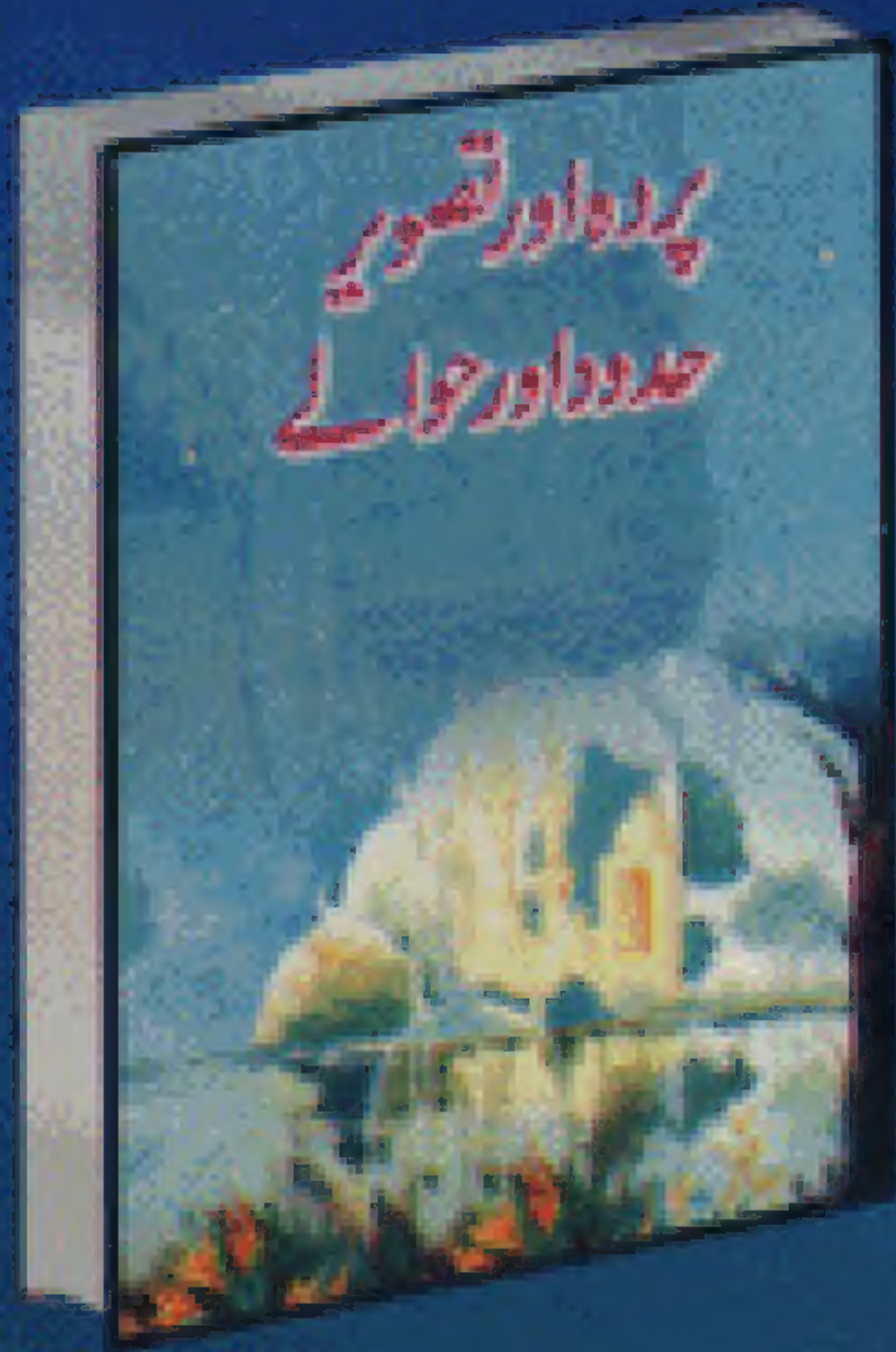
۲۔ عین الہدایہ شرح بدایہ۔

۳۔ فتح القدیر۔

- ۴۔ قدوری۔
- ۵۔ شرح وقایہ۔
- ۶۔ نور الانصاح۔
- ۷۔ فقہ السنۃ تالیف السید سابق۔
- ۸۔ علم الفقہ۔
- ۹۔ تعلیم الاسلام۔
- ۱۰۔ اسلامی تعلیم۔
- ۱۱۔ آلات جدیدہ کے شرعی احکام از مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ۔
- ۱۲۔ رسائل و مسائل از مولانا مودودی، مدظلہ۔
- ۱۳۔ بہشتی زیور۔
- ۱۴۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند وغیرہ۔

.....☆☆☆.....

ہماری دیگر مطبوعات

فون 7214974 فیکس 042-7248676-7320951

www.Islamicpak.com.pk
E-Mail: info@islamicpak.com.pk

اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور
3- کورٹ سٹریٹ ، لوئر مال ، لاہور (پاکستان)

